

प्रकाशक

चाँदमल सीपाणी

मन्त्री

श्री जिनदत्तसूरि मण्डल,

दादावाडी, अजमेर

•

आवृत्ति पहली

वीर स. २०६६

वि. स. २०२७

अप्रैल १९७०

मूल्य दो रुपया

प्रति ११००.

..

मुद्रक

प्रतापसिंह लूणिया

जॉब प्रिंटिंग प्रेस,

ब्रह्मपुरी, अजमेर.

समर्पण

यह श्री सिद्धर्षिगणि द्वारा
धर्म विवेचन
का
आशिक सकलन
उन भव्य और भद्रोक्त सज्जनो
को
जिन्हें श्रंघ श्रद्धा से संतोष नहीं होता
किन्तु
जिन्हें जीवन मार्ग दर्शक कल्याणकारी धर्म
का मनुष्य के अनुभवों पर आधारित
वास्तविक सत्य स्वरूप
जानने की और समझने की
और
यथा शक्ति पालन करने की
उत्कट इच्छा हो

अनुक्रमणिका

प्रकाशक का निवेदन
प्रस्तावना			१
ग्रन्थ कर्ता श्री सिद्धपिगणि			१२
श्री सिद्धपिगणि द्वारा प्रस्तावना			१७
१ धर्म की महिमा	१
२ धर्म चार प्रकार का	२
३ मुनि के गुण	२
४ चार पुरुषार्थ	३
५ सम्यग्दर्शन	६
६ उपदेश केवल पात्र को	११
७ कर्म परिणाम राजा और काल परिणित रानी			१२
८ सदागम का स्वरूप	१८
९ ससार का अंतरग प्रदेश	२०
१० महा मोह महाराजा	२३
११ भोग तृष्णा	२५
१२ भोगतृष्णा से मुक्ति का उपाय	२६
१३ अज्ञान स्वरूप	२७
१४ आज्ञेव स्वरूप	२८
१५ धर्माचरण कर्तव्य	२८
१६ विपरीत मार्ग	२९
१७ सुख का साधन भूत धर्म	३०
१८ चार प्रकार के पुरुष	३०
१९ मुनि के लक्षण	३६

२०	धर्म की प्राप्ति	३७
२१	प्राणियों का उत्क्रान्ति क्रम	३६
२२	तीन कुटुम्ब	४२
२३	धर्मोपदेश	५०
२४	अन्तरग ससार के दृश्य	५२
२५	महामोह का साम्राज्य	५२
२६	संतोष की खोज में जैनपुरी की ओर	६०
२७	चारित्र्य धर्म का साम्राज्य	६६
२८	सज्जन पुरुष	.	..	७३
२९	अमृत वचन	७४
३०	(जैन) मार्ग की प्राप्ति का आनन्द	७४
३१	साधु का सुख	७५
३२	गिवालय यात्रा	७७
३३	मोहराज और चारित्र्य राज का युद्ध	८०
३४	पुरुष कथानक	९०
३५	श्रावक धर्म की योग्यता प्राप्त करने का उपाय	१११
३६	साधु धर्म की योग्यता प्राप्त करने का उपाय	११२
३७	सिद्धांत ग्रहण पात्रता	११३
३८	संसार बाजार	.	..	११५
३९	सुखी कौन	..	.	१२६
४०	सुख दुःख का कारण कौन	.	..	१२६
४१	सुख लेश और सम्पूर्ण सुख	१२८
४२	कर्म रोग और उससे मुक्ति	१३६
४३	जैन दर्शन की व्यापकता	१४२
४४	सम्यग्ज्ञानी का दृष्टिकोण	१४८
४५	उपमिति भव प्रपञ्च कथा का भावार्थ	१५०
४८	सिद्धपिगणिका का सन्देश	१५२

प्रकाशक का निवेदन

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान माला का चौदहवां पुष्प आपके समक्ष रखते हुए हमे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

प्रस्तुत पुस्तक श्री गोपीचन्दजी धाड़ीवाल का सिद्धार्थिगणि रचित उपमिति भव प्रपञ्चा कथा के आधार पर मनन करने योग्य सकलन के रूप में है । सकलन की विचारधारा अति व्यापक एवं प्रेरणाप्रद है ।

सकलनकर्ता ने जो कुछ लिखा है, वह 'उपमिति' का आधार लेते हुए लिखा है । इससे पाठको को धर्म व ससार का वास्तविक रूप सोचने व समझने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी और यह प्रेरणा जीवन का निर्माण करने में सहायक होगी ।

श्री धाड़ीवालजी ने अपना यह सकलन मण्डल को प्रकाशनार्थ प्रदान करने के साथ प्रकाशन खर्च भी दिया है एतदर्थ मण्डल उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है ।

यहाँ यह लिखना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि मण्डल की सब ही योजनाओं को श्री धाड़ीवालजी तन, मन व धन से परिपुष्क करते हुए प्रगति की ओर ले जा रहे हैं । वास्तव में यदि उनका इतना सहयोग हमें नहीं मिलता तो मण्डल की योजनाओं का कार्यान्वित होना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव था ।

चाँदमल सीपाणी

अप्रैल १, १९७०

मंत्री, श्री जिनदत्तसूरि मण्डल
दादावाडी, अजमेर

प्रस्तावना

उपदेश देने का प्रबल साधन कथानुयोग है। कथा वार्ता के लेखकों में यदि विविध विषय ग्राही, लोकोत्तर आदर्शों से नियंत्रित अद्भुत बुद्धि-चातुर्य, असाधारण प्रतिभा, उत्तम काव्य कुशलता और अपूर्व रसबोधकता भी जुली हुई हो तो जो कार्य कथानुयोग द्वारा साधा जा सकता है, वह शुष्क उपदेश द्वारा कभी नहीं साधा जा सकता। इन शब्दों से स्व० मोतीचन्द गि० कापडिया श्री सिद्धपिंगणि विरचित उपमिति भव प्रपचा कथा के गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना आरम्भ करते हैं।

जैन कथा साहित्य विशाल है, वह भारत की प्रत्येक भाषा में उपलब्ध है और भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जैन कथानुयोग में उपमिति भव प्रपचा कथा का विशेष महत्व है।

इन ग्रंथ द्वारा श्री सिद्धपिंगणि ने ससार का पूरा प्रपच, पूरा नाटक बहुत ही आकर्षक रूपक के ढंग में बताया है। ससार में हिंसादि कुकृत्यों, क्रोधादि कपायों, मनो विकारों और इन्द्रियों की लोलुपता से इसी जीवन में कुपरिणाम बता कर इनसे मनुष्य किस प्रकार ऊपर उठकर निज का कल्याण कर सकता है, मुन्दर रूपको द्वारा, और वह भी रूखे शब्दों में नहीं,

किन्तु बहुत ही आकर्षक भाषा में बताया है। ईसाई धर्म में इसी प्रकार का एक रूपक Pilgrims Progress प्रसिद्ध है, पर वह न तो आकार में और न भावों और महत्व में इसके निकट भी आ सकता है।

यह ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा में है, और इसका गुजराती में रूपान्तर स्व० मोतीचन्द गिरधरदास कापड़िया ने बहुत ही आकर्षक भाषा में किया है जिसकी कुल पृष्ठ संख्या लगभग २१०० है। इसीके आधार पर यह छोटी सी पुस्तक तैयार की गई है।

श्री सिद्धषिगण ने इस ग्रंथ में जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप दर्शाया है, वह आज की धर्म नामक वस्तु से बहुत भिन्न है।

धर्मोपदेश के लिये, क्रियाओं और अनुष्ठानों के लिये जैन धर्म में पात्रता का बड़ा महत्व है जिसका कि वर्तमान काल में कोई भी मूल्य नहीं रहा है। मूल ग्रंथ में एक स्थान पर गुरु महाराज कहते हैं हम जहाँ तक बने, अयोग्य प्राणी के सम्बन्ध में प्रयास नहीं करते। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, योग्य प्राणी को ही देना चाहिये। अयोग्य प्राणी को देने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, किन्तु उल्टे विपरीत परिणाम निकलते हैं। योग्य प्राणी की व्याख्या की गई है—प्राणी चाहे मिथ्या-दृष्टि हो, पर भव्य हो और स्वभाव से भद्रक हो।

आज हर कोई मुनि वेश धारण करने मात्र से साधु बन जाता है। ग्रंथ में मुनियों के अन्य गुणों के अतिरिक्त निम्न लिखित गुण भी बताये गये हैं जिनसे आज के मुनिगण की

तुलना की जाने योग्य है। मुनि कैसे हो ?—वे अनुकूल सयोगो में लुब्ध नहीं हो जाते हैं, अपना चित्त प्रवाह पर लक्ष्य पूर्वक ध्यान रखते हैं, मन की गति के प्रतिरोध पर पहले से ही तैयारी रखते हैं, असंगता के अभ्यास द्वारा मन को जागृत रख कर उसे सदा निर्मल रखते हैं, बाहरी कोई भी विषय उन्हें विक्षेप करे ऐसा कभी होने नहीं देते, अपना जीवन इतना विशुद्ध कर ऐसी मानसिक निर्मलता की साधना करते हैं कि शरीर में रहते हुये भी भोक्ष सुख प्राप्त करने के स्वयं योग्य हैं, ऐसी स्पष्ट प्रतीती होने लगती है।

मुनि दीक्षा लेने के लिये पात्रता आवश्यक है। वह है अनिष्टकारी मित्रो (मोह क्रोधादि) का साथ छोड़ना, कल्याणकारी मित्रो (क्षमा, सयमादि) का सग करना, योग्य मर्यादाओ को उलघन न करना, इत्यादि। एक कथानक में गुणधारण राजा को मुनि दीक्षा लेने की अघोरता पर श्री निर्मलाचार्य कहते हैं कि पहले तू दश कन्याओ से सम्बध कर तभी तुझमें पात्रता आयगी। वे दश कन्याएँ ये हैं—शान्ति, दया, मृदुता, सत्यता, ऋजुता, अचौर्य, मुक्तता, ब्रह्मरति, मानमी-विद्या और निरीहता। राजा के फिर भी दीक्षा के लिये जल्दी करने पर आचार्य ने फिर कहा यह अनुष्ठान और सद्गुणो का अभ्यास परमार्थ से तो दीक्षा ही है। तू अनेक वार साधु-वेश धारण कर चुका है पर तूने यह गुण प्राप्त नहीं किये, इसलिये वह द्रव्य दीक्षा, साधु वेश निरर्थक ही रहे, उनसे उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई। इसीलिये उद्देश्य पूर्ति के लिये उन गुणो को प्राप्त कर, यही वास्तविक दीक्षा

है। यह सिद्धपिगणि के अनुसार दीक्षा और आज क्या परिस्थिति है ?

श्रावक की योग्यता प्राप्त करने के उपाय भी ग्रथ में कौसी सुन्दर रीति से बतलाये गये हैं—दयालु होना, किसी का तिरस्कार न करना, क्रोध व दुर्जन सग का त्याग, पर गुणों से प्रेम का अभ्यास, चोरी के विचार का भी त्याग, मिथ्या-भिमान और पर स्त्री पर कुदृष्टि का त्याग, धन, ऋद्धि ज्ञानादि के मद का त्याग, परगुणों को ग्रहण करना, स्व गुणों की प्रशंसा पर नहीं फूलना, परोपकार और, शुद्धाचरण करना ।

इसी प्रकार उच्च श्रेणी के श्रावक जो श्रावक व्रत लेने के अधिकारी हो सकते हैं और सम्यग्दर्शी कहलाते हैं उनकी पहिचान प्रशम, सवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकम्पा गुणों से होती है। इनके सिवाय कई अन्य विशेषताएँ भी इनमें बतलाई गई हैं।

आज इन महत्व पूर्ण बातों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। आज धर्म एक सस्ता सौदा, क्रय विक्रय की वस्तु या अध श्रद्धा रूपी अफीम की पुड़िया बना दी गई है।

आज धर्म का उद्देश्य केवल परलोक सुधारना बताया जाता है, मानो इस लोक से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है, पर श्री सिद्धपिगणि कहते हैं कि सुन्दर मनुष्य-भव अभिमान में, असत्य भाषण में, जित्वा लोलुपता (या ऐसे ही अन्य दुर्गणों) में पड़कर नष्ट न करो। ऐसा करोगे तो इस मनुष्य जीवन में ही विविध प्रकार की पीडा पाओगे और अन्त में दुर्गति

प्राप्त करोगे । ग्रथ में जितनी कथाएँ हैं उन सब में इस बात पर जोर दिया गया है कि कुकृत्यों के दुष्परिणाम इसी भव में मिल जाते हैं, जिससे मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले । आज का जीवन समस्याओं में फसे मनुष्य को परलोक की सोचने की फुरसत ही कहा, पर आज प्रायः उपदेशों में इस जीवन में मिलनेवाले परिणामों की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता और इस प्रकार धर्म से विश्वास उठता जाता है ।

महत्वपूर्ण बातों को समझाने का बड़ा अनोखा ढंग देखने में आता है । उदाहरण के लिये हम देखते हैं कि प्राणी के तीन कुटुम्ब बड़ी सुन्दरता से दर्शाये गये हैं । पहला कुटुम्ब क्षमा, मान-त्याग, सरलता, लोभ-त्याग, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, सत्य, शौच, तप, सतोपादि है जो कि आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं । दूसरा कुटुम्ब है क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि जो आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं और मनुष्य के भी अस्वाभाविक गुण अर्थात् दोष हैं । ससार में इनको हर कोई दूषण ही बताएगा, सद्गुण नहीं कहेगा । व्यक्तिगत जीवन में और ससार में ये दुख के ही कारण हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता । तीसरा कुटुम्ब है सासारिक सम्बन्धी लोग, ये सदा साथ नहीं रहते । जन्म लेते रहते हैं व मरते रहते हैं । उपदेश यह दिया गया है कि प्रथम के दोनों कुटुम्बों के विषयों में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और वह भी गहराई के साथ जिससे दोनों के गुण दोषों को अच्छी तरह समझा जा सके । ज्ञान प्राप्त कर उस पर श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिये और फिर जो आदरणीय हो उसके अनुसार

चारित्र्य क्रिया और व्यवहार का पालन करना चाहिये । दूसरा कुटुम्ब त्यागने योग्य है, और तीसरा कुटुम्ब प्राय दूसरे का पोषणकारी है इसलिये दूसरे अधम कुटुम्ब के त्याग के लिये तीसरे कुटुम्ब का भी त्याग करना होता है । पर दूसरे अधम कुटुम्ब का त्याग करे विना ही तीसरे अर्थात् घर गृहस्थी का त्याग करे, जैसा कि आज होता है निरर्थक है । आज ऐसा महत्वपूर्ण उपदेश कहा सुनने में और समझाने में आता है । आज तो गृहस्थ के उत्तरदायित्व से भागना ही वर्म है चाहे क्रोधादि अवगुण वैसे ही जीवित रहे ।

ग्रथ में कथानक के रूप में मनुष्य की कुप्रवृत्तियों के बीच का घोर संग्राम, जो ससार में सदा ही चलता रहता है बड़ी सुन्दरता से बताया गया है । दोनों ओर के महाराजाओं, मंत्रियों, सेनापतियों, हाथी, घोड़ों, रथों सहित सेनाओं और सैनिकों, राजदूतों इत्यादि का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है ।

पूरे ग्रथ का सार है मनुष्यों को कुप्रवृत्तियों से निवृत्ति प्राप्त करने को चेष्टा करते रहना चाहिये, इसीसे लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है । और पूर्ण निवृत्ति से पूर्ण शाश्वत अमिश्रित सुख अर्थात् मोक्ष । इसी से जैन धर्म निवृत्ति प्रधान माना गया है । पर यहाँ भी आधुनिक विचारधारा दूसरी ही है । यहाँ निवृत्ति का अर्थ करने में भार दिया गया है घर वार, काम घघा छोड़ने और साधु का वेश धारण करने पर, न कि कुप्रवृत्तियों से निवृत्ति पाने पर । यह त्याग केवल साधन मात्र है और वह भी सच्चे भावों के बिना साधन

भी नहीं रहते, केवल काया क्लेश-जड क्रिया मात्र रह जाते हैं। पर आज साध्य तो भुला दिया गया है और भावना हीन साधना को ही साध्य का स्थान दे दिया गया है। तभी तो क्या साधुओं में और क्या श्रावकों में चारित्र्य बल और आत्मबल प्रायः दृष्टिगोचर ही नहीं होता।

जिस रूप में जैन धर्म आज निवृत्ति प्रधान बताया जाता है, वह जैन विद्वानों में भी आत्म हीनता के भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रवृत्ति बिना ससार जीवित ही नहीं रह सकता। मनुष्य को जीवित रहने के लिये प्रवृत्ति आवश्यक है। भगवान् ऋषभदेव के समय से ही ससार कर्मभूमि हो गया और उन्होंने ही मनुष्य को जीवित रहने के लिये प्रवृत्ति करना सिखाया और कुप्रवृत्तियों से निवृत्ति के लिये अहिंसा का आदर्श रखा। निवृत्ति जिस अर्थ में आज कही जाती है सर्व साधारण का ध्येय नहीं हो सकती है और वह मनुष्य के और मनुष्य समाज के उत्थान या आत्म विकास की जगह पतन का कारण हो सकती है। पर जिस अर्थ में जैन धर्म में निवृत्ति बताई गई है, उसे प्राप्त करना चाहे कठिन कहा जाय, पर अशक्य नहीं और आदर्श के रूप में और प्रेरणा के रूप में, नास्तिक बुद्धिवादी भी उसमें आपत्ति नहीं कर सकते। वह निवृत्ति व्यक्तियों को केवल परोक्ष मोक्ष में ही नहीं पहुँचा सकती है, पर जिस मात्रा में मनुष्य उसका जीवन में पालन करता है उस मात्रा में उसे इस जीवन में भी प्रत्यक्ष सुखदायक और कल्याणकारी है। वह धर्म है और अर्थ तथा, काम और मोक्ष तीनों का हेतु है। व्यक्ति के लिये ही क्यों, आज ससार में जो विनाशकारी वातावरण फैला हुआ है, वह इसी

निवृत्ति सिद्धान्त की उपेक्षा का ही परिणाम है। आज अंतर-राष्ट्रीय क्षेत्र में ही क्यों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व सिवाय, हिंसा, असत्य, चोरी अन्नहम् (विषय लोलुपता) परिग्रह (शोषण इत्यादि) क्रोध-मान माया लोभादि के और किस बात का है। राजनैतिक चाले, युद्ध, सधिया, कमजोर राष्ट्रों पर दबाव तथा सभी क्षेत्रों में शोषण इत्यादि इन्हीं की शाखाएँ हैं।

आज ज्वेताम्बर जैनियों में प्रति दो सौ या तीन सौ श्रावकों के पीछे एक एक साधु साध्वी है और श्रावकों में भी कितनी ही तपस्याएँ होती हैं, आधुनिक अर्थ में यही निवृत्ति है पर इसके सुपरिणाम तो दृष्टिगोचर नहीं होते। यदि जिस अर्थ में जैन धर्म निवृत्ति प्रधान माना गया है उस अर्थ वाली अगर यह निवृत्ति होती तो वह ससार को भी जाज्वल्यमान कर देती।

जैन दर्शन की दृष्टि को इस ग्रंथ में श्री सिद्धषिगणि ने बहुत व्यापक बताया है। उनका कथन है कि जो वीतराग है द्वेष से मुक्त है, मोह को नाश करनेवाला है, सर्वदर्शी (न कि सकीर्ण दर्शी) और सर्वज्ञ है वही शरीर धारी परमात्मा, पथ प्रदर्शक है और शरीर त्यागने पर देव है। जो यह सत्य स्वरूप समझता है उसे नाम से मोह नहीं होता। ऐसे देव को चाहे जिनेश्वर कहे चाहे महेश्वर, बुद्ध या ब्रह्मा, शब्दों के भेद से अर्थ भेद नहीं है।

यह कितना मुन्दर विवेचन है कि परमार्थ दृष्टि से धर्म एक ही है। यह स्वयं शुद्ध और शुद्ध गुणों से भरपूर है। ये

गुण है क्षमा, दया, मार्दव, निर्मलता (शौच) तप, सयम, लोभ-
त्याग, सत्य, ब्रह्मचर्य, सरलता और त्याग । मूल भाव नाश न
हो तो शब्दों के भेद में कोई दोष नहीं । समझदार मनुष्य तो
भीतर का भावार्थ ही विचारते हैं । जो प्राणी यथा योग्य
दृष्टिवाले हैं तात्त्विक शुद्ध और विगल दर्शन में ही रहने
वाले होते हैं उनमें यह मेरा यह तेरा ऐसी दृष्टि नाश पा
चुकी होती है । ऐसे प्राणी वाद विवाद में नहीं उतरते । वे
इस बात का भान कराते हैं कि सब के भीतर गहराई से उतरे
तो समानता ही दृष्टि-गोचर होगी ।

मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के विषय में भी उनकी ऐसी ही
विशाल दृष्टि है । जैन धर्म की इस विशाल व्यापक दृष्टि से
संसार के किसी भी धर्म का मत भेद नहीं हो सकता है । इस
शुद्ध स्वरूप में वह जगत् कल्याण कर सकता है । पर आज
हमसे यह स्वरूप ओझल हो गया है । आज जैन धर्म स्वयं
ही सम्प्रदायों, गच्छों, भेदों-प्रभेदों में विभक्त होकर एक दूसरे
को मिथ्यात्वी बताता है ।

इस संक्षिप्त विवेचन से उपमिति भव प्रपञ्च कथा का
महत्त्व समझा जा सकता है । यह एक अद्भुत ग्रन्थ है जिसमें
कथानकों के आकर्षक रूप में मनुष्य की कमजोरियों, और
कुभावनाओं का प्रभाव, और उनसे ऊपर उठने का मार्ग जो
कि जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप है, बड़ी उत्तम रीति से
समझाया गया है । यह चित्त को शान्तिदायक, जीवन को
नया प्रकाशदायक और सद्विचारोत्पादक है ।

यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आज जैन धर्म का इतना

सुन्दर स्वरूप उपेक्षित क्यों हो गया और वह इतना कुरूप कैसे हो गया तथा ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रचार क्यों नहीं हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि कई शताब्दियों से श्रावकों की शिक्षा तो धन कमाने की शिक्षा तक सीमित हो गई, और धर्म सम्बन्धी सारा भार साधुओं पर रह गया और उस भार ने सत्ता का रूप ले लिया। सत्ता का दुरुपयोग भी स्वाभाविक है। अपनी सत्ता कायम रखने के लिये ऐसे ग्रंथों की रचना होने लगी जिससे अध भक्ति और अध श्रद्धा बढे। साधु की योग्यता का सच्चा मापदण्ड बतानेवाला ग्रंथ ऐसी स्थिति में कैसे प्रचार पा सकता है। ऐसी अवस्था में तो जैन सिद्धांतों का मनमाना अर्थ होने लगा। जिसके जो मन में आया भगवान के वचन कह कर उसका प्रचार किया, या उसे किसी प्रसिद्ध पूर्वचार्य के नाम से प्रचारित कर दिया। यदि किसी ने शका की तो सब के बाहर निकालने की धमकिया दी जाने लगी। समय समय पर कुछ चारित्र्योद्धारक श्रमण भी हुए पर उनकी विशेष नहीं चली। श्रीमद् राजचन्द्र जैसे श्रावक आत्म ज्ञानियों के विषय में भी अनर्गल बातें कह कर उनके प्रति भी उपेक्षा के भावों का प्रचार किया गया। इसे काल का प्रवाह कहो चाहे भवितव्यता कहो, यथाकथित विद्वानों में भी स्वतंत्र विचार शक्ति, अन्वेषण शक्ति नहीं रही, वे भी केवल लकीर पीटने के अतिरिक्त अपनी विचार शक्ति का उपयोग करने में असली से नकली को छोटने में, समर्थ नहीं हुये। और यदि कोई ऐसी चेष्टा करता है तो सत्य की खोज में सहायक न होकर, बाधक हो जाते हैं। इस प्रकार जैन धर्म प्राणहीन हो रहा है।

समय बदल रहा है, अधश्चर्या बहुत दिन नहीं चलेगी ।
यदि सत्य साहित्य का प्रचार नहीं होगा तो जैन धर्म जीवित
नहीं रहेगा ।

धर्म के वास्तविक रूप की पाठको को कुछ भाँकी मिले,
जिससे सत्य को ढूँढने के लिये गहराई से प्रयास करे, इस
उद्देश्य से इस महान् ग्रंथ उपमिति भव प्रपचा कथा के कुछ
अंशों का सकलन कर यह पुस्तक तैयार की गई है । लेखक
कोई धर्म का विद्वान नहीं है इसलिये पुस्तक में अनेक भूले
हो सकती हैं, पर आशा है वे भूले भी सत्य जोध की प्रेरणा
देगी और अधकार को हटा कर प्रकाश लानेवाली भावना
का प्रचार करेगी ।

ग्रंथकार की किञ्चित् जीवनी और उन्हीं के द्वारा
लिखी ग्रंथ की प्रस्तावना का संक्षिप्त विवरण भी इसमें
दिया गया है जिससे मूल ग्रंथ की रूप रेखा से भी पाठक
परिचित हो जावें ।

ग्रंथ कर्ता श्री सिद्धपिंगणि

प्रभावक चरित्र के अनुसार श्री सिद्धपिंगणि का जन्म श्रीमाल (भिल्लमाल) नगर में वर्मलात राजा के प्रधान सुप्रभदेव के पुत्र शुभकर की सुपत्नी लक्ष्मी की कुक्षि से हुआ था। इनका विवाह धन्या नामक अति रूपवती स्त्री के साथ हुआ था। यौवन, कौटम्बिक सत्ता और धन समृद्धिके कुप्रभाव से ये जुगार व्यसन में फस गये और रातें व्यसनी मित्रों को सगत में विताने लगे। यह व्यसन उन्हें जोरो से लग गया और उनकी प्रेमालु पत्नी रातों उनकी वाट जोती रहती। इस दुश्चिन्ता ने धन्या का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। उसकी दशा देखकर उसकी सास बहुत दुखी हुई और उसे इस दशा का कारण पूछने लगी। बहुत दबाने पर धन्या ने सास को सब बातें बता दी। सास ने बहू को सो जाने को कह दिया, और स्वयं पुत्र की प्रतीक्षा में जागती बैठी रही।

आधी रात के पश्चात् जब सिद्ध घर लौटा और दरवाजा खटखटाया तो माँ ने प्रश्न किया कि इतनी रात गये कौन आया है? सिद्ध ने उत्तर दिया तब माता ने बनावटी क्रोध बताते हुये कहा कि इतनी रात गये आनेवाला मेरा पुत्र सिद्ध कदापि नहीं हो सकता, तू कोई अन्य है इसलिये द्वार नहीं खोला जा सकता। इस पर सिद्ध ने कहा कि तब मैं कहाँ

जाऊँ । माता ने कडक कर उत्तर दिया कि जहा का द्वार खुला हो वही तू चला जा ।

माता पुत्र को बहुत प्यार करती थी, उसे सत्मार्ग पर लाने के लिये ही उसने ऐसा कडा व्यवहार दिखलाया ।

सिद्ध ने इसे अपना अपमान समझा और वह तुरन्त वहा से चल पडा । ऐसे समय तो द्वार साधुओ के निवासस्थान के ही खुले रहते है क्योकि वहा चोरी का तो कोई भय नही रहता है । सयोग वश वह ऐसे ही एक धर्म स्थान मे घुसा तो देखता है कि वहा कोई साधु तो ध्यान कर रहा है, कोई धर्म पाठ कर रहा है, तो कोई अन्य धार्मिक क्रियाएँ कर रहा है । सिद्ध दृढ निर्णयी था, अपमानित होकर धर जाना उसके लिये कैसे सम्भव था । वहाँ का दृश्य उसे अद्भुत लगा । उसने माता का मन मे उपकार माना कि उसके वचनो के कारण ही उसे ऐसा अवसर मिला । अपने आपको भी धन्य मानने लगा और वह गुरु महाराज के सामने जाकर खडा हो गया । गुरु ने उससे कई प्रश्न किये और सिद्ध ने उनके उत्तर दिये, जिस से गुरु प्रभावित हुये । उनकी असाधारण ज्ञान उपार्जन शक्ति, उनके दृढनिश्चयी मनोबल को वे समझ गये । फिर वातो ही वातो मे गुरु ने उनकी परीक्षा ली और कहा कि हमारे पास तो हमारे जैसा होकर ही रहना पडता है, यह मार्ग अति कठिन है । उन्होने बताया कि साधारण त्याग ही कितना कठिन है । उनके साथ रहने से त्याग, तप, ब्रह्मचर्य, सहनशीलता अस्वाद भोजन वह भी गोचरी रूप मे, केश लोच इत्यादि कई कार्य समता पूर्वक करने पडते हैं और यह सब

लोह के चने चवाने जैसे हैं। इस पर भी भिक्षु ने दीक्षा लेने की इच्छा वताई। तब गुरु ने पिता की आज्ञा की अनिवायता वताई। उधर उसके पिता ने उसकी गोज का आदेश दिया और अन्त में उसे गुरु महागज के स्थान पर पाया। वहा पिता ने उसे कई तरह समझाया पर वह अपने निश्चय पर अटल रहा। अन्त में पिता ने आज्ञा दे दी। तब गुरु ने भिक्षु को दीक्षा दे दी।

श्री सिद्धपिगणि ने दीक्षा लेने पर बहुत तप किया और खूब सिद्धांत का अभ्यास किया। उन्हें तर्क, न्याय इत्यादि के गहरे अभ्यास की बहुत रुचि थी, उनकी इच्छा बौद्ध गुरुओं के पास रहकर अभ्यास करने की हुई और उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मागी। गुरु ने भी उनकी योग्यता परखी और बहुत तर्क वितर्क के पश्चान् उन्हें आज्ञा दे दी। पर गुरु ने कहा तुझे वहा बौद्धों की तरह रहना होगा, उनके ग्रंथों का और सिद्धान्तों का अभ्यास करना होगा। न्याय तर्क ऐसी वस्तु है कि मनुष्य को चक्कर में डाल देती है। तूने जो कुछ अब तक अर्जन किया है वह सब खो बैठेगा। श्री सिद्धपिगणि ने आश्वासन दिया कि वह इस प्रकार पदच्युत नहीं होगा। गुरु ने अन्त में आज्ञा देने दृष्टे कहा कि मैं इच्छा करता हूँ कि तेरी सद्बुद्धि रहे और जानोपार्जन कर जल्दी ही वापस लौटे, परन्तु मैं एक बात कहता हूँ कि यदि किसी कारण से तेरा मन भ्रमित हो जाय तो मेरा दिया हुआ रजोहरण तू मुझे पुन लौटा देना। श्री सिद्धपि ने बड़ी नम्रता पूर्वक गुरु को कहा कि आप मेरे दिपय में ऐसी शका क्यों रखते हैं, आप के ज्ञान दान से मेरी आखे खुल गई हैं फिर भी आप के

सतोप के लिये आप की यह बात मैं स्वीकार करता हूँ ।

श्री सिद्ध वीद्धो के यहाँ गये और वहाँ उन्होंने अभ्यास आरम्भ किया । बड़े-बड़े विद्वानों को भी धवरा देनेवाले, ऐसे शास्त्रों का जैसे खेल मात्र में उन्होंने अभ्यास कर लिया । भिन्न भिन्न ग्रन्थों में वे पारंगत हुये । तर्क शक्ति और वादक कला में बड़े बड़े नैयायिकों को वे आश्चर्य चकित करने लगे । उनके शिक्षक वीद्ध गुरु इनकी बुद्धि विगलता, विवेक शक्ति और चातुर्य देख कर चकित हो गये । इस प्रकार वे लोग प्रभावित होकर उन्हें अपने ही मत में रखने की इच्छा से, उन्हें तरह तरह से समझाने लगे और उन्हें अपने बड़े गुरु पद पर बैठाने की बात करने लगे । इस प्रकार से धीरे धीरे उनका मन फिरते फिरते, उन्होंने जैन धर्म भुला दिया और वीद्ध दीक्षा देने की तैयारी कर ली । हटात श्री सिद्ध को अपने पूर्व गुरु के सामने रजोहरण लौटाने की प्रतिज्ञा याद आई और वे किसी भी तरह वीद्धो को समझा बुझाकर वहाँ से पूर्व गुरु के पास जाकर रजोहरण लौटाने के लिये चल पडे । गुरु के पास पहुँचे, पर वे जब पहलेवाले सिद्ध नहीं थे । उनका व्यवहार गुरु के प्रति विनय और विवेकहीन था । गुरु अनुभवी बुद्धिशाली थे । स्थिति समझने में उन्हें देर नहीं लगी । गुरु ने अपने उच्च आसन को छोड़कर सिद्ध को उस पर बैठाया और श्री हरिभद्रसूरि कृत ललित विस्तरा नामक चैत्य-वन्दन विषयक ग्रन्थ उनके हाथ में देकर बोले कि मैं मन्दिर भगवान के दर्शन कर आता हूँ तब तक तुम यहाँ बैठो और इस ग्रन्थ का अवलोकन करो । सिद्ध अभ्यास रसिक तो था ही । ग्रन्थ पढने लगे । गुरु के आने में देर हुई तब तक

पढते रहे। पढते पढते पूर्व सस्कार जागृत हुये। गुरु महाराज के लौट कर आने तक उनके विचार पुन. बदल गये, ग्रथ पर और उसके कर्ता पर आदर भाव जागृत हुये और निज की चपलता पर पश्चाताप। वे पुन. पूर्व मार्ग पर आ गये। गुरु से क्षमा मागी। गुरु ने उन्हे पुन स्वीकार किया। इस ग्रथ का उन पर इतना प्रभाव हुआ कि उन्होने अपने ग्रथ उपमिति भव प्रपंचा कथा मे उसके कई पूरे वाक्यों का समावेश किया है। यह है उस महान् रूपक ग्रथ उपमिति भव प्रपंचा कथा के महान् ग्रथकार की सक्षिप्त जीवन कथा। उन्होने इस ग्रथ की समाप्ति जेष्ठ शुक्ल ५ संवत् १६२ तदनानुसार तारीख १ मई सन् १०६ ई० को की। इस ग्रथ की रूपरेखा, ग्रथ कर्ता की लिखित प्रस्तावना के आधार पर हम आगे दे रहे है।

अति दुर्लभता से प्राय मनुष्य जन्म और शुभ कर्मोदय से सब अनुकूलता प्राप्त कर, भव्य प्राणी को, तजने योग्य भावनाओं का त्याग करना चाहिये, करने योग्य कार्यों को करना चाहिये, प्रशंसा करने योग्य विषयो और भावो का वखारण करना चाहिये, और सुनने योग्य विषयो को सुनना चाहिये।

श्री सिद्धधिगणि

उपमिति भव प्रपञ्चा कथा

श्री सिद्धषिगणि की प्रस्तावना

इस कथा का आशय यह है कि किसी भी प्रकार से इस ससार का विस्तार बताना । यद्यपि यह ससार सब प्राणियों के दैनिक अनुभवों का विषय है, तब भी प्राणी उसे परोक्ष ही समझता है । मानो उसका उससे कोई सम्बन्ध ही नहीं है । इसी कारण से इस ग्रन्थ में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है ।

यह कथा दो प्रकार की है—अंतरंग और बहिरंग । पहले अंतरंग कथा का वर्णन किया जाता है । इस कथा के आठ प्रस्ताव (भाग) किये गये हैं उनका सार यहां दिया जाता है ।

प्रथम प्रस्ताव उपोद्घात रूप है । इसमें जिस हेतु से इस कथा की रचना की गई है उसका प्रतिपादन किया गया है ।

दूसरे प्रस्ताव में एक भव्य पुरुष, सुन्दर मनुष्य योनी पाकर आत्महित के लिये 'सदागम' से परिचय करता है, और उसके साथ रहता है । सदागम की सूचना पर उसी के समक्ष रहकर अगृहीतमंकेता को बताने के वहाने से उसे सम्बोधन कर 'ससारी जीव'—निज का चरित्र (जीवन कथा) कहता है । 'भ्रूणाविशाला' तथा भव्य पुरुष वह चरित्र सुनते हैं । इस

प्रस्ताव मे तिर्यंच गति मे किये हुये संसारी जीव के अनेक भवो का प्रतिपादन किया गया है ।

तीसरे प्रस्ताव मे वह संसारी जीव मनुष्य भव पाता है परन्तु हिंसा और क्रोध के वग मे और स्पर्शेन्द्रिय के प्रभाव में गिरने से अनेक दुख पाता है और इस प्रकार कष्ट पाकर वह अपने मनुष्य जन्म को ही अष्ट करना है और यह सब दशा संसारी जीव अपने मुख से सुनाता है । यहा प्रथम अत्रत हिंसा, प्रथम कषाय क्रोध और प्रथम इन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय पर विवेचन तथा इनके प्रपंच बताये गये है ।

चौथे प्रस्ताव मे, असत्य, मान और जिह्वा स्वादेन्द्रिय के वश मे फस कर संसारी जीव कैसे कैसे दुख भोगता है और किस प्रकार संसार मे बार बार जन्म मरण कर भटकता है बताया गया है । इसमे दूसरे अत्रत असत्य दूसरे कषाय मान और दूसरी इन्द्रिय जिह्वा पर विवेचन किया गया है, और उनके प्रपंच बताये गये हैं ।

पाचवें प्रस्ताव मे तीसरे अत्रत चोरी तीसरे कषाय माया तथा तीसरी इन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय विपाक के सम्बंध में संसारी जीव अपनी जीवन कथा कहता है और इन सब के प्रपंचो की कथा कहता है ।

छठे प्रस्ताव मे चौथे अत्रत मैथुन, चौथे कषाय लोभ और चौथी इन्द्रिय चक्षु, पर विवेचन तथा उसके प्रपंच संसारी जीव अपनी जीवन कथा द्वारा बताता है ।

सातवें प्रस्ताव मे महाभोह पाचवें अत्रत परिग्रह और पाचवी इन्द्रिय श्रवणेन्द्रिय द्वारा किये गये प्रपंचो का विवेचन करता है ।

इस प्रकार दूसरे से सातवे तक छ प्रस्तावों में हिंसा, असत्य, चोरी मैथुन तथा परिग्रह इन पाच आश्रव के कारण (अप्रत) से तथा पांचो इन्द्रियो द्वारा और चार कषायों द्वारा तथा महामोह की परवशता के कारण संसारी जीव पर अनेक दुख गिरते हैं उनका वर्णन करने में आया है। ये सब प्रपच कितने ही तो स्वयं ससारी जीव के अनुभव में आये हुये हैं और कई और कितने ही उसने अन्यो से सुना है पर ये सब वह इस प्रकार वर्णन करता है जैसे स्वयं के ही अनुभव किये हुये हों।

आठवें प्रस्ताव में उपरोक्त सब परिस्थितियों का मेल बैठता है और ससारी जीव अपनी आत्मा का हित करता है। संसारी जीव का भव प्रपच का इस प्रकार ससार पर अत्यंत विराग उत्पन्न करनेवाला चारित्र्य सुनकर भव्य पुरुष को बोध (ज्ञान) प्राप्त होता है, परन्तु बार बार प्रेरणा करने पर बड़ी कठिनाई से अगृहीतसकेता बौद्ध प्राप्त करती है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य से प्रकाशमान निर्मलाचार्य से, पूर्व भव में मिले हुए संसारी जीव ने अपने पूर्व भवों का सब वृत्तांत समझ रखा था, और संदागम द्वारा ससारी जीव को बार बार से स्थिर मन कराने से उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ था इससे उसने ये सब बातें प्रतिपादन की हैं।

इस कथा में अतरंग व्यक्तियों के ज्ञान, वातचीत, गमना-गमन, विवाह इत्यादि सब लौकिक बातें कही गयी हैं, इन सबको अनुचित नहीं समझना चाहिये क्योंकि उपमा द्वारा बोध कराने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। विद्वानों का

कथन है कि प्रत्यक्ष या अनुभव से जो सिद्ध होता हो और युक्ति से उसमें कोई दोष नहीं दीखता है, उसे सत्कल्पित उपमान कहते हैं, और शास्त्रों में कई जगह इस प्रकार की उपमान कथाएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

अब बहिरग कथा का वर्णन किया जाता है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में महाविदेह क्षेत्र में सुकाछ नाम एक विजय (प्रात) है जिसमें क्षेमपुरी नामक एक नगरी है जो वहाँ की राजधानी है। वहाँ का स्वामी अनुसुन्दर नामक चक्रवर्ती था। यह अपने जीवन के शेष भाग में अपने राज्य पर्यटन के लिये निकला। फिरते फिरते वह शंखपुर नगर में पहुँचा। उस नगर के बाहर एक चित्तरम नामक सुन्दर चित्त प्रफुल्लित करनेवाला उद्यान था। उस उद्यान के बीचो बीच मनोदन नामक एक जैन भवन है। इस भवन में एक समय, समन्तभद्र नामक महा विद्वान् आचार्य पधारें, उनके पास एक महाभद्रा नामक पवित्र साध्वी, मुललिता नामक भोली पवित्र राजकुमारी, पुँडरिक नामक राजपुत्र और अन्य अनेक लोगों की बड़ी सभा एकत्रित हुई। अपने ज्ञान से यह जानकर कि अनुसुन्दर चक्रवर्ती ने महा पाप किये हैं, विद्वान् समन्तभद्रसूरि ने कहा “बाहर लोगों में जिस के विषय में बड़ा कोलाहल हो रहा है वह ससारी जीव नामक चोर है, उसे बधस्थान पर ले जाया जा रहा है” आचार्य महाराज के ऐसे वचन सुनकर, महाभद्रा साध्वी ने विचार किया कि जिसका आचार्य महाराज ने इस प्रकार वर्णन किया है वह नरक गामी जीव (प्राणी) होना चाहिये। ऐसे विचारों से उस साध्वी के मन में कर्णा उत्पन्न हुई और उस बधस्थान पर लिये जानेवाले जीव के पास

गई । साध्वी के दर्शन से उस ससारी जीव को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । फिर उसने साध्वी द्वारा आचार्य महाराज की कही हुई बात सुनी और वैक्रिय लब्धि द्वारा चोर का वेष धारण कर साध्वी के साथ आचार्य महाराज के समक्ष आया (यह स्वयं अनुसुन्दर चक्रवर्ती ही चोर के रूप में आचार्य महाराज के सामने आया) राजपुत्री सुललिता ने इस चोर का हाल पूछा । आचार्य महाराज ने उस चोर को ही सब वृत्तांत सुनाने को कहा । तब उस चोर ने अपना जीवन वृत्तांत भव स्वरूप, उस राजपुत्री को सवेग उत्पन्न होकर बोध प्राप्त हो इस दृष्टि से उपमा रूप में कह सुनाया । राजपुत्र जो कि निकट ही बैठा सब वृत्तांत सुन रहा था, वह लघु कर्मी था इसलिये उसे तुरन्त बोध हो गया । पर उस भोली सुललिता में अज्ञान (कर्म) दोष अधिक था इसलिये बार बार उसे संबोधन कर कर बातें कही जाती थीं तब भी उसे बोध नहीं होता था । अतः मे बहुत प्रेरणा देने पर बहुत कठिणता से उसे बोध प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् उन सब की आत्मा का हित हुआ और वे सब मोक्ष गये ।

यह कथा शरीर मन में धारण कर लक्ष्य में रखना चाहिये । इन सब बातों का स्पष्टीकरण आठवें प्रस्ताव में किया गया है ।

सर्वज्ञ निरूपित सिद्धांत रूप समुद्र के एक बिन्दु तुल्य, यह कथा है ऐसा समझना चाहिये । दुर्जन मनुष्य इस कथा के सुनने योग्य नहीं है । अमृत बिन्दु और काल कूट विष का कैसा सम्बन्ध । दुर्जन अधम मनुष्यों के दोषों का विचार

ही नहीं करना चाहिये । ऐसे पापी मनुष्यों की क्या करने की भी क्या आवश्यकता ? यदि दुर्जन मनुष्यों की स्तुति भी की जाय तो भी वे तो उसमें भी दोष ही बतलायेंगे और वैसा ही प्रचार करेंगे । उनकी निन्दा की जायगी तो और भी विशेष कुप्रचार करेंगे । इसलिये ऐसे व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा ही रखना उचित है । “अधम दुर्जन लोगों की निन्दा करने से स्वयं में दुर्गुण आते हैं और उनकी स्तुति करने से असत्य भाषण का दोष आता है । इसलिये ऐसे लोगों के सम्बन्ध में तो आख वन्द ही रखना चाहिये” इसलिये क्षीर समुद्र समान निर्मल और विशाल मनवाले गम्भीर हृदयी, लघु कर्मी भव्य सज्जन ही इस कथा के पढ़ने के अधिकारी हैं । ऐसे सज्जनों की निन्दा नहीं करना चाहिये और उनकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं । इनके सम्बन्ध में मौन धारण करना ही श्रेष्ठ है । क्योंकि ऐसे गुणी सज्जनों की निन्दा करना तो महा पाप है, और मेरे जैसे जड़बुद्धि, उनके योग्य स्तवन करने में शक्तिमान नहीं । ऐसे सज्जनों की प्रकृति ऐसी होती है कि काव्य में इनकी प्रशंसा न की जाय तब भी वे उस काव्य में जो भी गुण हैं, वे उन्हें देखते हैं ! और दोष हो तो उन्हें छिपा देते हैं । वे तो प्रकृति से ही दूध को ग्रहण करते हैं और पानी को फैंक देते हैं और इसके लिये अपनी प्रशंसा की राह नहीं देखते हैं । उनसे तो यही विज्ञप्ति है कि वे इस कथा को बराबर श्रवण करे इसीलिये यह सब कुछ कहा गया है ।

हे भव्य प्राणियों! अपना मन स्थिर कर ध्यान देकर मुझ

पर कृपा कर जो मैं कहता हूँ श्रवण करना ।

जो कुछ चित्त को सहज ही मलीन करे, और मोक्ष में बाधक हो वह चाहे मन भवघी हो, चाहे वचन या काया भवघी, उन सबको, अगर प्राणी अपने हित का इच्छुक है तो त्याग देना चाहिये ।

—श्री सिद्धपिंगरि

जिस कार्य के करने से मन मोती की माला, बर्फ, गजदूध या चन्द्र जैसा निर्मल हो, ऐसे कार्य बुद्धिमान मनुष्य को करना चाहिये ।

श्री सिद्धपिंगरि

धर्म की महिमा

यह लोक (ससार) अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। काल अनादि अनन्त है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी है। सब ससार प्रपंच कर्म रचित है। आत्मा और कर्म का सम्बन्ध प्रवाह रूप है और अनादि है। मिथ्यात्व, अविरति कपाय और योग, कर्म बन्धन के कारण है। ससार प्रपंच उत्पन्न करनेवाले कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुशल रूप अर्थात् शुभ और अकुशल रूप अर्थात् अशुभ। कुशल रूप शुभ कर्म पुण्य अथवा धर्म कहलाते हैं, अकुशल रूप अशुभ कर्म, पाप अथवा अधर्म कहलाते हैं। पुण्य के उदय से प्राणी सुख अनुभव करता है और पाप से दुःख। कम और अधिक, पाप और पुण्य के अनन्त भेद होते हैं उसी के अनुसार प्राणी अनन्त प्रकार और भेद के होते हैं। इस प्रकार सारा ससार प्रपंच कर्म जनित है।

ससार में भटकते प्राणी का- इस भव में प्रेमपूर्ण अन्तःकरण वाला पिता, स्नेह मई माता, अभिन्न हृदयी भाई, स्नेहभरी बहन, प्रेमालु भायाँ, प्रीतिवान कुशल मित्र, आनन्दमय पुत्र, शील सौन्दर्य युक्त पुत्री, सदाचारी बन्धु वर्ग, विनयी परिवार, यह सब धर्म ही है। धर्म ही राजा है, चक्रवर्तीपति, देवपति, इन्द्रपति है। धर्म ही वृद्धावस्था-और-मृत्यु-विहीन वह सुन्दर, शक्तिशाली शरीर है। धर्म ही शास्त्रों के अर्थ रूप शुद्ध शब्द ग्रहण करनेवाला कान है,

कल्याणदर्शी आख है। धर्म ही मन को आनन्द देनेवाला रत्नों का और सोने का ढेर है। अनन्त काल तक एकान्त सुख प्राप्त कराने वाला धर्म ही है।

धर्म चार प्रकार का

यह धर्म चार प्रकार का है, दानमय, शीलमय, तपमय, और भावनामय। योग्य पात्र को स्वशक्ति अनुसार दान कर, सर्व पापों को छोड़ दे (सर्व विरति वन) अथवा स्थूल पापों को छोड़ (देग विरति वन) अथवा वने उतना प्राणातिपात, असत्य वचन, चोरी, पर स्त्री गमन, अपरिमित वस्तु सचय, रात्रि भोजन, मद्यपान, मांस भक्षण, सचित फल भोजन, मित्रद्रोह इत्यादि जो भी तू त्याग सके उसका त्याग कर (गील), अपनी शक्ति अनुसार तप (तपस्या) कर और बार-बार उत्तम शुभ भावनाओं का चिन्तन कर। इस प्रकार जीवन यापन से निस्सन्देह और अवश्य तुझे इस भव मे और पर भव मे कल्याण प्राप्त होगा।

मुनि के गुण

वे संसार के पदार्थों और भावों को नाशमान और मूल्यहीन समझते हैं। वे यहा सन्तोष रूपी अमृत का पान करते हैं। विषय रूप भयंकर विष के महान् दुखद परिणाम जानते हैं। वे सर्व वस्तुओं पर सम भाव रखते हैं, स्वय अत्यन्त निस्पृही होते हैं, उनका मन केवल मोक्ष प्राप्ति की ओर लगा रहता है, इसलिये उपदेश देते समय उनकी दृष्टि मे इन्द्र जैसे रगृद्धिशाली मे और भिक्षुक मे, महान् ऋद्धि

वाले देव में और निर्घन पुरुष में, चक्रवर्ती में और रत्न में कोई भेद नहीं। इसी प्रकार उदार धनिक में और कृपण के प्रति व्यवहार में वे कोई अन्तर नहीं करते। उनके विचारों में ऐश्वर्य और दरिद्रता, रत्नों का ढेर और पत्थरों का ढेर, चांदी के ढेर और मिट्टी के ढेर सब समान हैं। उनके लिये महारूपवान् स्त्री और लकड़ी की पुतली समान हैं। इस प्रकार होने के कारण उपदेश देने में उनकी विशुद्ध वृत्ति सिवाय परोपकार के और किसी कारण से नहीं होती। उनकी स्वार्थ की साधना भी स्वाध्याय, ध्यान, तपश्चर्या आदि में ही है। इसलिये वे उपदेश भी अपनी स्वार्थ साधना की वृत्ति से नहीं देते, वे प्राणियों से किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखते, किसी भी प्रकार के लाभ की आशा रखना उनके लिये असंभव है।

चार पुरुषार्थ

संसार में चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष। इनमें से कितने ही लोग अर्थ को ही मुख्य पुरुषार्थ गिनते हैं। पैसे के भण्डार से सुशोभित पुरुष का शरीर, वृद्ध, और जीर्ण हो गया हो तो भी वह युवक ही दिखता है, वह कायर हो तो भी वीर दिखता है और उसके गीत बड़े साहसी, अतुल्य पराक्रमी के रूप में गाये जाते हैं। वर्णाक्षर नहीं जानता है तो भी लोग एक बड़े विद्वान्, बुद्धिगाली के रूप में उसकी स्तुति करते हैं। महा कुरुप और धृणा उपजाने जैसी शकल सूरत हो तो भी खुशामदी लोग उसके रूप की कामदेव के रूप के समान प्रशंसा करते हैं।

वह प्रभाव हीन हो तो भी उसके धन के लोभी व्यक्ति उसे महाप्रभावशाली कहते हैं । सात पीढी में भी उससे कोई सम्बन्ध न हो तो भी लोग उसे निकट सम्बन्धी कहते हैं । यह सब भगवान् अर्थ धन देव की लीला है । सब पुरुषों के आँख कान इत्यादि समान होते हुये भी, कोई तो दानी है कोई याचक, कोई राजा है, कोई सेवक, कोई तरह तरह के इन्द्रिय सुख भोगते हैं, तो कोई कोई उदरपूर्ती में भी असमर्थ, कितने ही दूसरों का पोषण करने योग्य होते हैं, तो कितने ही दूसरों द्वारा पोषण पाने योग्य होते हैं । यह जितने भी भेद है धन के सद्भाव अथवा अभाव से ही उत्पन्न होते हैं । अर्थ को मुख्य पुरुषार्थ माननेवालों की दृष्टि में इस प्रकार अर्थ ही मुख्य पुरुषार्थ है, इसलिये धनहीन पुरुष एक तिनके के समान है और उसे सब धिक्कारते हैं ।

कितने ही लोग काम (इन्द्रिय भोग-विषय सुख) को मुख्य पुरुषार्थ मानते हैं । उनकी मान्यता है कि जब तक नवयौवन ललना के मुख कमल के ओष्ठों का अमृतपान न किया जावे तब तक पुरुष का पुरुषत्व ही नहीं, क्योंकि धन सग्रह करने का, कला में कुशलता प्राप्त करने का, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, और धर्म का, वास्तविक फल तो काम ही है । यह सब सुन्दर सामग्री प्राप्त हो, पर उनके द्वारा काम न सावा जा सके तो यह सब व्यर्थ ही है । जो व्यक्ति भोग भोगने को तत्पर है उन्हे भोग की सामग्री धन, स्त्री इत्यादि स्वत ही मिल जाते हैं । अन्य पुरुषों को लाखों सोना मोहर खर्च करने से जो मद हास्य प्राप्त नहीं होता, करोड़ों सोना मोहर खर्च करने से जो कटाक्ष प्राप्त नहीं होते, न आलिंगन

प्राप्त होता है, यह सब सुख कामी पुरुष को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं इसलिये काम को मुख्य पुरुषार्थ माननेवालों की दृष्टि में काम ही मुख्य पुरुषार्थ है। इसके विना रसविहीन लकड़ी के समान काम रहित पुरुष का जीवन धिक्कार है।

कितने ही प्राणी धर्म को प्रधान पुरुषार्थ मानते हैं। उनका कहना है कि सब प्राणियों का जीवन समान होते हुए भी कोई तो ऐसे कुल में जन्म लेता है जहाँ अथाह धन सम्पत्ति है, अनेक प्रकार के सुख और आनन्द के साधन हैं जिनके कुल का सारा ससार मान करता है। और कोई ऐसे कुल में जन्म लेता है जहाँ धन का नाम ही नहीं है, जहाँ ससार के सब दुख आ पड़े हैं, जिनके कुल को सब निन्दा करते हैं। यह सब अन्तर किस कारण से है। तथा एक ही माता पिता से उत्पन्न, साथ ही उत्पन्न (जुड़वा) बालको में अन्तर क्यों होता है उनमें भी एक तो कामदेव जैसा सुन्दर, मुनि जैसा शांत प्रकृतिवाला, अमयकुमार जैसा बुद्धि वैभवशाली, क्षीर समुद्र जैसा गभीर, मेरु पर्वत जैसा स्थिर, धनजय जैसा शूरवीर, कुबेर जैसा भण्डारवाला, कर्ण जैसा दानी, वज्र जैसे बलिष्ठ शरीरवाला, देवताओं के समान बुद्धिवाला, सर्व कलाओं में प्रवीण, माता-पिता तथा सब लोगों को आनन्द देनेवाला होता है, और साथ में ही जन्म प्राप्त करने वाला दूसरा पुत्र दुष्टचित्त, मूर्खशिरोमणी, तुच्छ प्रकृतिवाला, चपल, भीरु, दरिद्री, कृपण, अधम रोगी, दुखी, ससार का कर्णपात्र, दोन, उद्वेगपूर्ण, धोर नरक जैसे दुखों का भागी, लोगों की दृष्टि में पापिष्ठ, निन्दा का भागी, धृष्टित

होता है। इस प्रकार एक ही माता-पिता के एक साथ उत्पन्न दो बालको में ऐसा अन्तर होने का कारण क्या ?

एक और बात विचारणीय है। दो पुरुष समान उच्च बल, बुद्धि, उद्योग पराक्रम, समान मानसिक और शारीरिक शक्ति होते हुये, एक ही तरह उद्योग में प्रयास करते हुए और सब तरह समान होते हुए भी एक धन उत्पन्न करने के लिये अनेक प्रवृत्ति करे, खेती वाड़ी करे, पशुपालन करे व्यापार करे, राजकीय सेवा करे या अन्य कोई धन्दा करे, सब में सफलता प्राप्त करे, अपनी इच्छा पूर्ण करे, और दूसरे किसी भी कार्य में, सब कुछ करते हुये भी सफलता प्राप्त न करे और यदि पूर्वजों से कुछ धन मिला हो तो उसे भी नष्ट कर दे। इस सब का कारण क्या ?

यह भी विचारणीय है कि दो पुरुषों को एक ही समय उच्च प्रकार के इन्द्रिय सुख देनेवाले विषय प्राप्त होते हैं, उनमें से एक तो पूर्ण शक्ति और लगन पूर्वक उन्हें बार बार भोगता है, और दूसरा कृपणता या रोग के कारण भोगेच्छा होते हुये भी नहीं भोग सकता है, ऐसा कई बार देखने में आता है। सत्सार में इस प्रकार की अनेक विशेषताएँ बराबर देखने में आती हैं ऊपर ऊपर देखने से तो कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है। और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। या तो यह भिन्नताएँ होना ही नहीं चाहिये, या इनका कारण होना चाहिये।

वास्तव में उपरोक्त विशेषताओं और भिन्नताओं का अंतरण कारण धर्म है। यह महात्मा धर्म ही प्राणी को उत्तम कुल में उत्पन्न कराता है, गुणी बनाता है उसके कार्यों को

सफलता देता है, प्राप्त भोग को भोगने का अवसर देता है और अन्य कई प्रकार की विशेषताएँ प्राप्त कराता है। धर्म के प्रताप से ही सुन्दर-सयोग मिलते हैं, - कार्यों में सफलता मिलती है, और इच्छित वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार अप्रिय विशेषताएँ अधर्म के कारण से होती हैं। नुरे परिणाम, नीच कुल में जन्म, धधे और व्यवसाय में निष्फलता, प्राप्त भोग न भोगने पाना, इत्यादि अप्रिय घटनाएँ और परिणाम अधर्म ही उत्पन्न कराता है। इसलिये जिस धर्म के प्रभाव से यह सब सम्पत्तियाँ मिलती हैं, वही प्रधान पुरुषार्थ है, - अर्थ और काम की प्राणी चाहे जितनी इच्छा करे, बिना धर्म के वह प्राप्त नहीं होता। और यदि प्राणी में धर्म है तो वह किसी वस्तु की इच्छा करे या न करे तो भी सब सुन्दर वस्तुएँ उसको मिल जाती हैं। इसलिये जो प्राणी अर्थ और काम पुरुषार्थ साधने की इच्छा रखता हो उसे धर्म पुरुषार्थ साधने की खास आवश्यकता है। इसलिये धर्म ही प्रधान पुरुषार्थ है।

अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनन्द रूप मूल अवस्था-प्रगट करानेवाला मोक्ष नामक चौथा पुरुषार्थ है। वह सर्व प्रकार के क्लेश समूह का नाश करनेवाला और स्वाभाविक स्वयं स्वतंत्र रूप से भोग सके ऐसी आत्माद जनक स्थिति उत्पन्न करानेवाला होने के कारण मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष ही है, पर धर्म पुरुषार्थ द्वारा ही ताद्व होने के कारण धर्म को ही प्रधान पुरुषार्थ कहा है। धर्म, धन की इच्छावाले को धन और काम की इच्छावाले को काम देता है और मोक्ष भी धर्म ही दिलाता है। इसलिये

धर्म ही प्रधान पुरुषार्थ है और धर्म बिना के, पाप में रचे हुये प्राणी पशुओं के तुल्य है और धिक्कार योग्य हैं ।

जो प्राणी मोह से अन्धे हो गये है वे धर्म को नहीं देख सकते हैं । पर जिनमें विवेक है उनकी दृष्टि में धर्म प्रत्यक्ष है । सामान्यतः धर्म के तीन स्वरूप हैं, कारण, स्वभाव और कार्य । जो जो सदानुष्ठान उदाहरणार्थ-सामायिक, पौषध, देव पूजा, गुरु वदन इत्यादि किये जाते हैं वे धर्म के कारण हैं । धर्म का स्वभाव दो प्रकार का है साश्रव और अनाश्रव । साश्रव स्वभाव प्राणी में शुभ कर्म परमाणुओं का संग्रह रूप है । अनाश्रव स्वभाव पूर्व एकत्रित कर्म परमाणुओं का नाग रूप है । (आश्रव द्वारा कर्म परमाणु आत्मा में आते हैं, संवर द्वारा उनका आना रुकता है और निर्जरा द्वारा वे आत्मा से अलग हो जाते हैं ।) अनाश्रव में संवर और निर्जरा का समावेश होता है । धर्म के इन तीनों कारण, स्वभाव और कार्य को उपचार से धर्म ही कहते हैं ।

धर्म के साश्रव स्वभाव को पुण्यानुबन्धि पुण्य कहते हैं । यह कर्मों के उदय आते (विपाक के) समय, नये पुण्य कर्म का बध कराता है । जो स्वभाव, विपाक के समय, पहले के बाधे हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का नाग करता है वह अनाश्रव स्वभाव कहलाता है । इसे निर्जरा भी कहते हैं ।

धर्म के जो कारण अर्थात् सदानुष्ठान रूप कारण है, आदर योग्य है, क्योंकि यही स्वभाव और कार्य प्राप्त कराते हैं । यह सदानुष्ठान मुख्यतः दो प्रकार के हैं । साधु धर्म और गृहस्थ धर्म । इन दोनों धर्मों का मूल सत्यम् दर्शन है ।

सम्यग्दर्शन

जो परमात्मा-राग, द्वेष, और मोह आदि रहित हो, जो अनन्त ज्ञान दर्शन वीर्य, आनन्द स्वरूप हो, जो समस्त ससार के सकल प्राणियों पर उपकार करने में तत्पर हो, जो सकल और निष्कल रूप हो, ऐसे अनेक गुणों से युक्त जो परमात्मा है, वही वास्तव में देव है, ऐसी बुद्धि से अन्तःकरण पूर्वक उसकी भक्ति करना (देवतत्त्व) और उस राग द्वेष रहित भगवान् के बताये हुये, जीव, अजीव (जड), पुण्य (सुखानुभव), पाप (दुखानुभव), आश्रव (कर्म ग्रहण करने के मार्ग), सवर (कर्म आश्रव रोकने के मार्ग), निर्जरा (कर्म हटाना); बध (कर्म का आत्मा के साथ बधन) और मोक्ष (कर्म से आत्मा का पूर्णरूपेण मुक्त करना) इन नौ पदार्थों को अच्छी तरह समझना, स्वीकार करना और उसमें विश्वास रखना (धर्म तत्त्व) और उस परमात्मा के बताये हुये ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्ति करे वे ही सच्चे साधु और गुरु होने और वदना करने योग्य है (गुरु तत्त्व) ऐसी बुद्धि होना इसका नाम सम्यग्दर्शन है।

प्राणी में यह सम्यग्दर्शन है या नहीं यह जानने के लिये उसमें पाच लक्षण अर्थात् पाच बाह्य चिन्ह, पाच लिंग, होना चाहिये जिससे यह पहचान हो सके कि वह सम्यग्दर्शन प्राप्त व्यक्ति है। वे लक्षण ये हैं

१. प्रशम, अर्थात् शान्त, क्रोध का त्यागी ।
२. सवेग-मोक्ष, प्राप्त करने के योग्य वस्तु है ऐसे निर्णय पूर्वक उसे प्राप्त करने की अन्तःकरण में अभिलाषा होना ।
३. निर्वेद-सासारिक सब पदार्थों पर अरुचि ।
४. आस्तिक्य-ऊपर बताये हुये शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म पर श्रद्धा, जीर
५. अनुकंपा-दीन, दुखी, प्राणी पर दया ।

इस प्रकार सम्यग् दर्शन, प्राप्त कर व्यक्ति सात्विक गुणों से भी अधिक विनय गुण प्राप्त करके सर्व प्राणियों पर प्रेम भाव रखता है (मैत्री), गुणवान को देख कर प्रसन्न होता है (प्रमोद), दुखी प्राणी पर दया करता है (कृपा), स्वयं का अविनय या अपमान करनेवाले अथवा पाप वृत्ति-वाले मनुष्य पर माध्यस्थ्य भाव रखता है (उपेक्षा), इस प्रकार की चार भावना रखता है । इनके सिवाय उसके सम्यग्दर्शन को दीपायमान करनेवाले पांच भाव इस प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं

- (१) स्थिरता चित्त की स्थिरता ।
- (२) भगवान् के मन्दिर की सेवना वहाँ जाना और उसकी समाल रखना ।
- (३) आगम कुशलता शास्त्राध्ययन, श्रवण, वाचन इत्यादि
- (४) भक्ति और
- (५) शासन प्रभावना ।

सम्यग्दर्शन को दृढ़ रखने के लिये निम्न ५ दूषणों से बचना चाहिये

- (१) शका तीर्थ कर महाराज के बताये हुये विशुद्ध तत्त्व मार्ग में शका करना या उसमें सन्देह करना ।
- (२) आकाक्षा इस भव की या पर भव की अपेक्षा रख कर वर्माचरण करना अर्थात् यह मानकर धर्म क्रिया करना कि अमुक क्रिया से अमुक फल मिलेगा ।
- (३) विचिकित्सा—ऐसी शका या सन्देह रखना कि वीतराग का बताया हुआ मार्ग निरर्थक है, इसमें कोई हित नहीं ।
- (४) पाखण्डी प्रशंसा—राग, द्वेष इत्यादि दुर्गुणी देव और गुरु की प्रशंसा ।
- (५) पाखण्डियों की सगति करना ।

इस प्रकार सर्व कल्याण की जड़, और दर्शन-मोह नीच कर्म के क्षयोपशम से प्रगट हुये आत्मा के परिणाम को विशुद्ध सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन में, सर्व प्रकार का कल्याण हो ऐसे विशुद्ध गुण होते हैं । और जब विकास क्रम में दर्शन मोहनीय नामक कर्म प्रकृति का क्षयोपशम होता है अर्थात् कितनी ही क्षय हो जाती है और कितनी ही दबा दी जाती है तब शुद्ध आत्म-परिणाम जागृत अवस्था प्राप्त करते हैं और उस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

उपदेश केवल पात्र को

गुरु महाराज कहते हैं "हम जहां तक बने अपात्र प्राणी के सम्बन्ध में प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमको सुस्थित

महाराज ने आज्ञा दी है कि उनका ज्ञान, दर्शन और चरित्र, योग्य प्राणी को ही देना चाहिये, अयोग्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अयोग्य प्राणी को देने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, किन्तु उससे उलटे विपरीत परिणाम निकलते हैं और अनेक उपाधियाँ और दुःख उत्पन्न होते हैं या वृद्धि पाते हैं। जिस प्रकार औषधि योग्य रीति से रोग समझ कर न दी जाय तो लाभ के बदले हानिकारक हो जाती है उसी प्रकार धर्म का भी अयोग्य को उपदेश देने से वह दुःख दायक हो सकता है।

कर्म परिणाम राजा और काल परिणति रानी

इस लोक में एक मनुजगति नामक नगरी है वह धर्म की उत्पत्ति स्थान और मोक्ष का कारण है। उसमें कई आश्चर्यकारी वस्तुएँ हैं और घटनाएँ होती रहती हैं।

उस मनुजगति नगरी में कर्म परिणाम नामक एक बड़ा राजा है। उसमें अतुल्य बल और पराक्रम है। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोको पर विजय प्राप्त करली है। उसकी शक्ति के वेग को स्वयं इन्द्र भी बाधा नहीं पहुँचा सकता है। वह अपना प्रचंड प्रताप सर्वत्र- फैलाने की दृष्टि से सर्व नीति शास्त्र को कुचल कर सारे ससार की ओर धिक्कार की दृष्टि से देखता है। वह प्राणियों के प्रति सदा दयाहीन दृष्टि रखता है। उनके दुःखों के प्रति उसे किंचित भी सहानुभूति नहीं होती। वह जो दड देता है उस आज्ञा का अवश्य पालन होना चाहिये। इसमें किसी

की भी अपेक्षा नहीं रखी जाती। वह कड़ा शासक है। उसे खेल तमाशे बहुत प्रिय है। वह स्वयं बहुत दुष्ट है और लोभ इत्यादि सुभटो से घिरा रहता है। वह बड़ा योग्य भी है और नाटको के विषय में उसे बहुत ज्ञान है। उसे अभिमान है कि उसके वरावरी का पहलवान कोई नहीं है और यदि वह किसी के पीछे हो जाय तो वह किसी की भी परवाह नहीं करता है। वह जिसे चाहे रक्त-भिखारी बना देता है, किसी को हैरान करता है, किसी से भिन्न-भिन्न नाटक कराता है और स्वयं आनन्दित होता है। बड़े बड़े लोग भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।

कर्म परिणाम राजा किसी को कभी तो नारकी का वेश देकर यानी उसे वेदना देकर पीडा से रोता देखकर आनन्द मनाता है और उससे नाच कराता है। लोगो को पीडित देखकर मन में सतोष और उल्लास पाता है। जब लोग उसके भय में धबराये हुये होते हैं और उसकी आज्ञा मानने में तत्पर रहते हैं तब अभिमान से कहता है कि हे प्राणियो ! तुम त्रियच का रूप धारण कर मुझे आनन्दित करो। तब वे पक्षी का रूप धारण करते हैं पशुओ का, सिंहादि हिंसक पशुओ का, हिरण आदि का, चीटी, साप, विष्णु आदि के अनेक रूप धारण कर उसे नाटक दिखाते हैं। कई प्राणी मनुष्य का रूप धारण कर कुबडा, अघा, गूगा, बहरा, बुढा आदि अनेक रूप धारण कर नाटक रचते हैं। बहुतो से देवता का भेष बना कर नाटक रचाता है जिसमें उन्हे पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, भय में फसे दिखाता है। इस प्रकार

से प्राणियों से तरह तरह के नाटक रचा कर स्वयं प्रसन्न होता है। और उनको हैरान (त्रसित) करता है। यह इतना स्वतंत्र और मनमानी करनेवाला है कि इसके उत्पात से कोई भी किसी प्राणी की रक्षा नहीं कर सकता।

यह नाटक भी विचित्र प्रकार के करता है। कभी तो स्नेहियों के वियोग से कर्णारस पूर्ण और कभी स्नेहियों के सयोग से सुन्दर दिखते हैं। कभी रोगों से भरपूर, कभी दरिद्रता के दुखों से भरे, कभी प्राणियों पर आपत्तियों के पहाड़ गिरते देख कर भयानक लगते हैं। कभी मुख संयोगों के कारणों से अत्यन्त मनोहर लगते हैं। कभी उत्तम कुल में जन्म लिये हुये लोगों को कुल की मर्यादा को तिलाञ्जली देकर अधम काम करते हुये दिखाना है, उन्हें कुसंगति में फंसाकर कुलटा स्त्रियों के फेर में पड़े दिखाता है और कभी पति की प्रिय पत्नियों को कुलटाओं का रूप देता है। कितने आश्चर्यकारी नाटक करता है। ऐसे विचित्र नाटकों से ससार भरपूर है और वह राजा इन्हें केवल लीला की तरह देखता रहता है।

इस नाटक में राग द्वेष नामक तबलाओं को दुष्टाभिसन्धि (दुष्टाभिप्राय) नामक तबलची बजाता है। क्रोध मान नामक गायक मधुर कंठ से गाते हैं। महामोह नामक सूत्रधार नाटक चलाता है। भोगाभिलाष नामक व्यक्ति आरम्भ में मगलाचरण करता है। काम नामक खेल तमारा द्वारा आनन्दित करनेवाला विदूषक होता है। कृष्ण नील कापोत आदि लेश्या (मनोभाव) पात्रों की शोभा का

वखाण करती है। अनेक पात्र अनेक योनियों में प्रवेश करते हैं, वह नेपथ्य स्थान होता है, सजा नाम के मजीरे, लोकाकाश रूपी रगभूमि और पुग्दल स्कन्ध नाटक करने की सामग्री समूह रहता है।

इस प्रकार सब प्रकार से तैयारी किये हुये उस नाटक में, पात्रों का नये नये वेश में और बार बार फेरफार कर उनको अनेक कष्ट देकर वह कर्म परिणाम राजा बहुत आनन्द मनाता है। ससार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसकी इसके मन में आये और वह किये बिना रह जाय।

इस प्रकार यह कर्म परिणाम राजा बिना किसी की बाधा के अपनी मतानुसार करनेवाला है, उसके अंतपुर में नियति, यद्च्छा इत्यादि अनेक रूप लावण्य युक्त रानियों से भी अधिक सुन्दर अति माननीय काल परिणति नामक रानी है। वह महाराजा को अपने प्राण के समान प्रिय है। यह जो कुछ भी करती है वह प्रमाणभूत है। कोई कार्य करने से पहले महाराजा, मंत्रीमंडल की तरह उसकी सम्मति लेते हैं। यह महाराज की अत्यन्त विश्वासपात्र मित्र के समान है। विशेष क्या कहा जाय मानो कर्म परिणाम राजा के सारे राज्य का यह महारानी ही संचालन करती है। इसलिये कर्म परिणाम राजा रानी के विरह के भय से उसे कभी अकेली नहीं छोड़ता, जहाँ जहाँ वह जाता है रानी को साथ रखता है। वह रानी भी अपने पति पर बहुत आसक्त है और उसके वचन का कभी उल्लंघन नहीं करती है। स्त्री पुरुष की पारस्परिक अनुकूलता से ही प्रेम उत्पन्न होता है और बढ़ता

है। इसलिये उनका पारस्परिक प्रेम इतना दृढ हो गया है कि उसके टूटने का कोई भय नहीं है।

यह महारानी राजा के प्रेम के कारण तथा युवावस्था के कारण तथा स्त्री स्वभाव के कारण अन्य प्राणियों की विडम्बनाये देख कर अपने मन में कुतुहल अनुभव करती है और अपना सब जगह प्रभाव फैलाने की दृष्टि से उसने अपनी सुखमा दुखमा इत्यादि नामक प्रिय सखियों को जिसे वह अपने अंग के समान गिनती है, संग में रखा है और समय, आवलिका, मुहुर्त, प्रहर, दिन, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सवत्सर, युग, पल्योपम, सागरोपम, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, पुग्दलपरावर्त इत्यादि परिवार-नौकर चाकरो द्वारा सर्व कार्य कराने में समर्थ है। इसका उसे गर्व है। वह अपने पति के पास बैठ कर उसकी आजानुसार सप्तर नाटक में अभिमान पूर्वक आज्ञा देती है कि- योनी रूप परद्रे के पीछे जो पात्र तैयारी किये हुये हैं वे सब हमारी आज्ञा से बाहर निकले और सबसे पहले खदन करे, फिर अपनी माताओं के स्तन से दूध पान करे, फिर धूल से भरे अंग से रगभूमि पर घुटने के बल चले और रगभूमि में धूल में खेले, फिर जगमगाती चाल से घरती पर चले और गिरे पडे, मलमूत्र में भर कर अपने गरीर को धृणा पात्र बनावे फिर वाल्यावस्था छोडकर कुमारावस्था में प्रवेश करे और भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेले आनन्द मस्ती करे, कलाओं में कुशलता प्राप्त करने का अभ्यास करे। फिर कुमारावस्था त्याग कर युवावस्था में प्रवेश करे, वह महा गुरु कामदेव के उपदेशानुसार

भाति भाति के विलास करे, विवेकहीन होकर अकार्य करे, फिर मध्यमावस्था धारण कर सात्विक प्रकृति, पुरुषार्थ और पराक्रम बताए और अन्त में वृद्धावस्था में प्रवेग करे उसमें सफेद बाल, शिथिल शरीर, अंग भंग और विचित्र प्रकृति धारण कर, जीवन के अनेक नाटक दिखाते हुये शरीर त्याग करे। फिर अन्य योनि में जावे, निकलें और अनेक रूप धारण कर नाटक करें और फिर बारम्बार इस चक्र में चलते रहे। इस प्रकार काल परिणति रानी ससार में सब पात्रों को निरात से नहीं बैठने देती है पर नित्य नये नये रूप धारण कराती है। यह रानी कर्म परिणाम राजा के सामने भी अपने व्यवहार से बताती है कि उसका प्रभाव उनसे भी अधिक है। कर्म परिणाम राजा का प्रभाव निवृत्ति नगर में नहीं चलता है पर इस महारानी का प्रभाव वहा भी है। इस प्रकार अद्भुत ससार नाटक में निरत प्रवृत्त कर्म परिणाम राजा और काल परिणति महारानी मन में बहुत आनन्द भोगते हैं।

सतत् चित्त एव तद्रूप आचरण द्वारा जीवन की तैयारी में प्रयत्नशील रहना ही मानव का धर्म है, साधना है।

सदोगम का स्वरूप

(श्रुतज्ञानः शुद्ध वस्तुस्वरूप वतानेवाला ज्ञान)

परमार्थ से देखा जाय तो यह महात्मा ही तीनों जगत के स्वामी है, वास्तव में सब पर स्नेह रखनेवाले, जगत के शरण, सर्व प्राणियों के बंधु, विपत्ति ग्रसितों के आधार, संसार अटवी में भूले हुआओं के सत्य मार्गदर्शक त्यागियों को औषधि देनेवाले वैद्य, रोगों के नाशक उत्तम औषधि, सर्व वस्तुओं को प्रकाशित करनेवाले दीपक, प्रमाद रूपी राक्षस से मुक्त करानेवाले महात्मा, अविरति रूप मैल को धो डालनेवाले महापुरुष, मन, वचन, काया के दुष्ट योगों को मिटाने में उद्यमकारी शब्दादि पाच धर्म धन लूटनेवाले डाकूओं के पजे से छुड़ाने वाले महात्मा यही हैं। घोर भयंकर नर्क के दुखों से बचाने वाले और वहाँ गये हुआओं का उद्धार करनेवाले, प्राणियों को तिर्यच गति के दुखों से बचानेवाले, अधम मनुष्य जन्म गति के दुखों के विच्छेद करनेवाले, अधम असुर योनि में होने वाले संतापो को दूर करनेवाले यही महात्मा हैं। अज्ञान वृक्ष को नाश करनेवाले, कुठार निद्रा भग कर प्राणियों को जागृत करनेवाले, तथा स्वभाविक आनन्द के वास्तविक कारण यही महात्मा हैं। सुख दुख के अनुभव से होनेवाली मिथ्यामति का नाश करनेवाले यही महात्मा हैं। क्रोधाग्नि को बुझाने के लिये जल समान, 'महोमान' रूप पर्वत को काटने के लिये वज्र समान, महाभाया रूपी बाधित का

का नाश करने को शरम (पक्षी) समान, और महालोभ रूप मेघ को हटाने के लिये पवन समान यही महात्मा है। यह महापुरुष हास्य के विकार को ठंडा करने में महाशक्तिवान और मोहनोय कर्म के उदय से होनेवाली रति का नाश करने वाले और अरति को पीडा मिटाने के लिये अमृत समान हैं। भय पीडित व्यक्ति की रक्षा में शक्तिवान, शोक पीडित को आवासन देनेवाले, जुगुप्सा की पीडा को शान्त करनेवाले हैं। काल पिशाच को भी लात मार भगानेवाले और मिथ्यात्व रूपी अधिकार को भगानेवाले प्रचंड प्रतापवाले मूर्ध है। यह चारो प्रकार की आयु (देव, मनुष्य, तिर्यच, नारकी) का विच्छेद करनेवाले हैं क्योंकि वे जहा जन्म मरण न हो उस गिवालय में ले जाते हैं। अच्छी या बुरी नाम कर्म की प्रकृतियों द्वारा प्राणी को संसार में अनेक प्रकार की पीडाएँ होती हैं, उसे यह महात्मा अशरीर स्थान पर पहुँचा कर पीडा रहित कर देते हैं। अपने भक्त जनो को अव्यावाधे सर्वोत्तम पद प्राप्त कराकर ऊँच नीच गोत्रो में जन्म से होती पीडा को यह महात्मा नाश करते हैं। यही महात्मा दान, लाम आदि अनेक शक्तियों के दाता है और यही महात्मा, महावीर्य (शक्ति) को प्राप्त कराने का कारण भूत हैं। जो अधम और भाग्यहीन पुरुष, बहु पापी है, उसे इस सदागम महात्मा के नाम के लिये बहुत मान नहीं होता, ऐसे प्राणियों पर सब मुसीबते कर्म परिणाम राजा करता है, उसके पास संसार नाटक कराता है। पर जिन प्राणियों का कल्याण निकट भविष्य में होनेवाला है ऐसे पुण्यशाली उत्तम पुरुष, बहुत आदर पूर्वक सदागम महात्मा की आज्ञाओ का

पालन करते हैं। और इससे वे अनेक पीडा देनेवाले कर्म परिणाम राजा की किञ्चित भी परवाह नहीं करते और उसका अपमान कर कर भी निर्वृत्त नगरी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वे भोज करते हैं आनन्द मनाते हैं। यदि वे कभी कर्म परिणाम राजा के आधीन प्रदेश में रहते हैं तो भी, चिन्तारहित होकर सदागम की कृपा से कर्म परिणाम राजा को तिनके के बराबर तुच्छ समझ कर उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते हैं। ससार में या कहीं भी कोई ऐसी सुन्दर वस्तु नहीं जो इस सदागम भक्त को प्राप्त न हो सके। इस महात्मा के गुणों का वर्णन करना किसी के लिये भी संभव नहीं है।

संसार का अंतरंग प्रदेश

“बोध” की आज्ञा से “प्रभाव” संसार भ्रमण को निकला। वह अपने अनुभव इस प्रकार बताता है।

बाह्य प्रदेश में भ्रमण से उद्देश-पूर्ति न होने पर मैं अंतरंग प्रदेश में गया। वह नगर लुटेरो असभ्य लोगों की वस्ती दिखती थी। चारों ओर काम इत्यादि चोर, बदमाश भरे थे। वह बस्ती पापी लोगों का निवास स्थान, मिथ्या-भिमान की खान, अकल्याण परपरा की जड़ थी, वहाँ चारों ओर अधिकार दृष्टिगोचर होता था जिसमें प्रकाश की एक किरण तक नहीं दिखती थी। इस राजसंचित नगर के राजा का नाम रागकेशरी था। यह उत्पाती लोगों का सरदार, पापी प्रवृत्तियों का कारण, सन्मार्ग रूप पर्वतों के लिये वज्र समान, इन्द्र जैसी से भी दुर्जय और अतुल्य बल और पराक्रम का स्वामी था।

इस रागकेशरी राजा के एक विषयाभिलाष नामक योद्धा था। यही राजा के सब कार्यों का विचार करता था। सब जगह इसको आज्ञा सर्व मान्य थी। वह समस्त ससार को अपने वश में करने में बहुत कुशल था। प्राणियों को मोह में डाल देने का उसे बहुत अभ्यास था। कोई भी कार्य पाप अनीति द्वारा करना हो तो बहुत चालाकी से कर देने में वह बहुत कुशल था। उसे अपने काम के लिये किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये राजा ने समस्त राज्य भार उसी पर ही डाल रखा था।

मैं जब इस राजसचित्त नगर के बीच चौक में पहुँचा तो देखा कि वहाँ बड़ा कोलाहल हो रहा था। साथ ही मिथ्या अभिनिवेश इत्यादि अनेक रथ बाहर निकलते देखे। उस रथ के आगे अनेक भाट विरुदावली द्वारा उनका महात्म्य बढ़ा चढ़ा कर गा रहे थे। उन रथों में लोलुप्ता-गृद्धि आदि अनेक राजा बैठे हुये थे। आगे चलने पर देखा कि अपने गर्जन से चारों ओर शोर मचाते हुये ममत्वादि हाथी राज मार्ग पर चले जा रहे थे। दूसरी ओर अपने हिनहनाट से चारों दिशाओं को गुजाते हुये अशानादि धोडे जा रहे थे, और उनके पीछे रण योद्धाओं की तरह अकड़ कर चलनेवाले चपल्यादि सशस्त्र पैदल सैनिक जा रहे थे। उसी समय ढोल बाजों की ध्वनि में कामदेव जा रहे थे, और चारों ओर ध्वजाएं लहरा रही थी, शंख ध्वनि हो रही थी, और प्रेम के नखरे हो रहे थे।

उसी समय विषयाभिलाष मंत्रों का विपाक नामक सबधी मुझे मिला। वह पुरुष बड़ा कठोर, अपने स्वरूप से

ससार की विचित्रता बनानेवाला, अज्ञानियों को बोध देने वाला, विवेकियों में वैराग्य उत्पन्न करनेवाला था। मैंने उसे राजा के प्रयाण करने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि एक समय इस रागकेशरी राजा ने अपने मंत्री विपथाभिलाष को कहा कि ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे सारा जगत हमारे वश में हो जाय। मंत्री ने स्पर्शनादि पाच निजी सेवकों को अपने पास बुलाया। यह पहले भी अपना पराक्रम बतला चुके थे। वे मनुष्यों के हृदयों को अपनी तरफ आकर्षित करने में बहुत कुशल थे, चंचल प्रकृति वालों को वही उत्तेजना देनेवाले थे, और बड़ी कठिनता से वश में आने वाले थे। उन्हें विपथाभिलाष योद्धा ने जगत को वश करने के लिये भेज दिया।

पर उसी समय उनका विरोध करनेवाला, उनके कार्यों में बाधक चोर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सतोष था। उसने कई लोगों को रागकेशरी राजा के अधिकार से निकाल कर "निवृत्ति" (मोक्ष) नामक नगरी में पहुँचा दिया।

जब राजा रागकेशरी को इसका पता लगा तो वे बहुत क्रोधित हुये, और निजी लोगों को आज्ञा देने लगे कि तुरन्त सेना तैयार करो और शत्रु पर आक्रमण करने को प्रयाण करो।

प्रयाण की आज्ञा देकर जब रागकेशरी राजा रथ पर सवार होने लगा, तब उसे विचार आया कि उसने अपने पिता महामोह से तो इस युद्ध के विषय में बात ही नहीं की। वह तुरन्त पिता के पास गया और उसने उन्हें सब परिस्थिति

से अवगत किया। महामोह राजा, सब सुनकर स्वयं भी साथ हो गया। इस प्रकार महामोह नरेन्द्र रागकेसरी राजा, विषयाभिलाष मंत्री और अन्य सामंत और सैनिक सन्तोष नामक चोर को, पकड़ कर काराग्रह में डालने के लिये निकले। राजस चित्त नगर में भारी कोलाहल मच गया।

महामोह महाराजा

रागकेशरी का पिता महामोह राजा विख्यात है। यह तीन जगत को लीला मात्र में चक्कर में डाल देता है। बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजा इसके सेवक बन कर रहते हैं। प्राणी अन्य किसी की भी आज्ञा का उलघन कर सकता है पर इस महाराजा की आज्ञा का कोई उलघन नहीं कर सकता है। यह द्वेषादि रूप में सर्व लोक व्यापक है। परमार्थ समझने वाले और सतोष से प्राप्त वास्तविक सुख को जाननेवाले प्राणी भी इसी महामोह के कारण इन्द्रियों के सुखों में फस जाते हैं। सर्व-शास्त्रों के जानकार पंडित लोग भी इसके प्रभाव से विषययासक्त हो जाते हैं। महामोह के शासन के कारण श्री जिनैन्द्र भगवान के बताये हुये तत्वों को जानने वाले प्राणी भी कषायों के वश में फस जाते हैं। सुन्दर मनुष्य जन्म और जैन शासन जैसा सुन्दर शासन पाकर भी प्राणी गृहस्थ में आसक्त होकर ससार भ्रमण में इसी महाराजा के कारण गिर जाते हैं। यह महामोह, यत्ति, भाव में रहते हुये साधुओं को भी हैरान करता है। यह मनुष्य लोक में, पाताल और स्वर्ग में सब जगह आनन्द में विलास करता है। इसी के प्रभाव से प्राणी गाढ़े विश्वास रखनेवाले मित्र को भी

ठगते नहीं चूकते हैं। कुलीन स्त्रियाँ इसी के प्रभाव में आकर अपने पूर्ण विश्वास और प्रेम रखनेवाले पति को भी छोड़ कर पर पुरुष पर आसक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार कितने ही पुरुष कुल की मर्यादा त्याग कर पर-स्त्री गमन करते हैं। गुरु द्वारा गुण प्राप्त किये हुये जिह्व भी, इसी कारण गुरु से द्रोह करते हैं। आर्य कुलीन पुरुष, इसी के वहकाव से चोरी और ऐसे ही अनेक कार्य करने में आनन्द मनाते हैं। इसका समस्त संसार में बड़ा भारी प्रभाव है। वह संसार को चकित कर देनेवाले अद्भुत कार्यों द्वारा महान् प्रसिद्धि प्राप्त किये हुये है।

जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते समय आने पर पीले पड़ जाते हैं और पृथ्वी पर झर पड़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी आयु के समाप्त होने पर क्षीण हो जाता है। अतएव हे भोक्तव्य ! क्षण भर के लिये भी प्रमाद मत कर।

भोग तृष्णा

जिस प्रकार रात्रि चारो तरफ अधकार फैला देती है, उसी प्रकार भोग तृष्णा, राग द्वेष इत्यादि दूषणों के समूह को चारो ओर फैला देती है। यह महा नीच कार्य करने वाली और अयोग्य आचरण करनेवाली होने के कारण जिनके शरीर में प्रवेग कर जाती है, उसमें एकदम नहीं करने योग्य कार्यों के करने की वृद्धि उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार कितना ही धास डालो अग्नि कभी शान्त नहीं होती और कितना ही जल डालो पर समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार कितने ही भोग भोगे जावे पर भोग तृष्णा शान्त नहीं होती। इस प्रकार जो मनुष्य मोह के वश में होकर भोग तृष्णा को अपनी प्रिय स्त्री बना लेता है, वह महा-भयंकर और अन्त विना के समुद्र में भटकता फिरता है, और जो उत्तम पुरुष इस भोग तृष्णा को दोषपूर्ण स्त्री मान कर उसे अपने शरीर रूपी घर से बाहर निकाल देता है और उसके प्रति अपने मन के द्वार बन्द कर लेता है, वह सब प्रकार के उपद्रवों से मुक्ति पाकर अपने सब पापों को धोकर अपनी आत्मा को निर्मल, मैल रहित बना कर परम पद की प्राप्ति कर लेता है। जो सत् पुरुष, सज्जन पुरुष, इस भोग तृष्णा रहित होते हैं वे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में सब प्राणियों की वदना योग्य होते हैं। ओर जो प्राणी भोग

तृष्णा के वश में पड कर उसी के अनुकूल आचरण करते हैं, उनको यह स्त्री अपनी प्रकृति के अनुसार बहुत दुख देती है। और जो उत्तम मनुष्य इस स्त्री के प्रतिकूल आचरण करते हैं उन्हें स्वभाव से ही यह स्त्री सुख समूह देती है। जब तक प्राणी के मन में भोग तृष्णा रहती है तब तक प्राणी मोक्ष पर द्वेष करता है और ससार को बहु प्रिय मानता है। जिस समय पुण्य गाली प्राणी को किसी भी प्रकार से भोग तृष्णा नाश हो जाती है, दूर हो जाती है, उसी समय उस प्राणी को ससार घृण की तरह निस्सार लगने लगता है।

जिन महात्मा पुरुषों के शरीर में से भोग तृष्णा निकल जाती है, वे चाहे स्थूल धन बिना वाले हो, ससार उन्हें निर्धन ही कहे, पर वे धीर वीर पुरुष इन्द्रों के भी इन्द्र हैं, क्योंकि भोग तृष्णा से मुक्त हुये पश्चात् उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं रहती।

भोग तृष्णा से मुक्ति का उपाय

साहस के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध रखकर अपने-सम्यग् दर्शन को अधिकाधिक जागृत करते रहना, इस भोग तृष्णा के अनुकूल, बने वहा तक कोई काम न करना, इस से सम्बन्ध होने पर मन में किस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें अच्छी तरह समझना और इस प्रकार के विकारों का प्रसंग आने पर तुरन्त उनसे विपरीत भावनाएँ सदा मन में रखकर उन विकारों के विरोध में खड़ा हो जाना। इस प्रकार बार वार करते रहने से भोग तृष्णा यदि

शरीर में रहेगी तो भी शक्तिहीन होती जायगी और तुमको न तो हैरान कर सकेगी और न अन्य प्रकार से त्रास उत्पन्न कर सकेगी और भवातर में इसी प्रकार भोग तृष्णा को पूर्ण रीति से त्याग करने में सफल हो जाओगे ।

अज्ञान स्वरूप

अज्ञान ही सब दोषों का कारण है । यह जहाँ तक शरीर में है तब तक प्राणी करने योग्य और न करने योग्य कार्यों में भेद नहीं कर सकता । क्या खाने योग्य पीने योग्य है और क्या नहीं है वह समझता नहीं है । और जिस प्रकार एक चक्षु हीन पुरुष चलता चलता कुएँ में गिर पड़ता है उसी प्रकार वह भी कुमार्ग में पड़ जाता है । वह कठोर कर्म बाधता है, और पर-भव में भी ससार अटवी में अनेक प्रकार के दुःख पाता हुआ भटकता रहता है । राग द्वेष को उत्तेजन करनेवाला और भोग तृष्णा को प्रज्वलित करनेवाला यही अज्ञान है । ससार में सब दुःखों का कारण यही अज्ञान है । जिन भाग्यवान् प्राणियों के चित्त में से अज्ञान निकल जाता है, उनकी अन्तरात्मा परम शुद्ध हो जाती है, उनकी प्रवृत्तियाँ सदा सदाचार पूर्ण रहती हैं और ऐसे प्राणी जिनके मन अत्यन्त शुद्ध हो जाते हैं वे तीनों भवन के वदन करने योग्य होकर सर्व पाप रूप पक से मुक्त होकर अन्त में परम पद-मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

यह अज्ञान ही पाप को जन्म देता है, इसलिये पाप ही सर्व दुःखों का कारण है । यह प्राणियों में भयकर उद्वेग उत्पन्न करता है । ससार के सब दुःखों का कारण यह अज्ञान का पुत्र पाप ही है । इसलिये कोई ऐसा कार्य जिससे पाप

उत्पन्न हो, विवेकी पुरुष को नहीं करना चाहिये। पाप को उत्पत्ति के कारण है हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह शुद्धतत्व जान के प्रति अश्रद्धा, क्रोध, मान, माया, लोभ। मोक्ष के इच्छुक को इन कारणों से केवल दूर ही नहीं रहना चाहिये पर इनके प्रसंग से भी दूर रहने का प्रयास करते रहना चाहिये। अज्ञान ही के कारण यह सब दुष्कृत्य पाप होते हैं।

आर्जव स्वरूप

आर्जव प्राणियों के आगय को अत्यंत शुद्ध करनेवाला होने के कारण उससे बढ़ते हुये पापों में रुकावट आ जाती है। जिन भाग्यशाली प्राणियों के चित्त में आर्जव होता है, वे कदाचित् अज्ञान से पापाचरण करे तो भी वे बहुत थोड़ा पाप कर्म का वधन करते हैं, क्योंकि आर्जव पाप बढ़ने नहीं देता। ऐसे प्राणी जब शुद्ध मार्ग जान जाते हैं तब कर्मों को नष्ट कर मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्ति करते हैं और इस प्रकार शुभ मनवाले भाग्यशाली प्राणी जीवन पर्यन्त निर्मल आचार का पालन करते हुये संसार को पार कर जाते हैं।

धर्मचरण कर्तव्य

समझदार विद्वान् मनुष्य को विचारना चाहिये कि इस संसार में विशुद्ध धर्म ही एक विशेष आदरणीय वस्तु है क्योंकि धर्म के बिना अन्य जो कुछ है वे सब दुःख के कारण हैं। अपने निजी लोगों का सम्बन्ध अनित्य है, तथा ईर्ष्या और शोक से भरपूर है। युवावस्था अस्थिर-चपल है और

बुरे आचरणों का निवास स्थान है। जो सम्पत्ति अनेक क्लेशों से प्राप्त होती है वह भी अनित्य है। जन्म के पीछे मृत्यु लगी हुई है, और फिर जन्म और मृत्यु बार बार और कई बार अधम स्थानों में होते रहते हैं। इस जगत्-में यदि कोई वस्तु आधार रखनेवाली है तो वह कलक रहित सारे ससार से वदनीय धर्म है क्योंकि उसीके द्वारा उत्कृष्ट अर्थ की साधना होती है।

विपरीत मार्ग

विपरीत मार्ग द्वारा कभी किसी की कार्य सिद्धि नहीं होती है। सुख प्राप्ति के लिये आर्य पुरुष को, न करने योग्य कार्य करने का सकल्प करना ही विपरीत मार्ग है। ऐसा सकल्प करने से धीरज का नाश होता है, विवेक लुप्त हो जाता है, चित्त मलीन हो जाता है, और लम्बे समय पहले भी जो पाप कार्य करे हो उनके फलों को उदय में लाकर प्राणी को सर्व अनर्थों के मार्ग पर लाकर पटक देता है। इस प्रकार ऐसे कार्यों में सुख की गंध भी कहा से आ सकती है।

ऐसे मनुष्यों पर तो दुख ही दुख आते हैं और इस भार से ही उनका पीछा नहीं छूटता, पर ससार भी उन पर आक्रोश कर वैरी का काम साधता है। ऐसे प्राणी एक ओर तो दुखों से पीड़ित होते हैं, और दूसरी ओर लोक निन्दा के भाजन होते हैं। इस प्रकार उनके दुखों पर डाम लगता है।

सुख का साधन भूत धर्म

इस ससार में प्राणी को जितना भी हो प्रयास कर सर्वज्ञ महाराज का बताया हुआ धर्माचरण करना चाहिये, क्योंकि धर्म से ही द्रव्य मिलता है, मन की सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं और अन्त में संसार से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार धर्म सब पुरुषार्थों का साधन होने के कारण खास आदर के योग्य वस्तु है। यह धर्म अनन्त सुख से भरपूर मोक्ष में भी प्राणी को ले जाता है और प्राणी ससार में है तब तक भी प्रसंगवशात् उसे सुख की प्राप्ति कराता है।

सुख प्राप्ति की इच्छा तो जल्दी हो जाती है पर उसके साधन जल्दी से नहीं होते, क्योंकि जो अपनी पांचों इन्द्रियों को जीत लेता है, वग में कर लेता है वही धर्म का साधन, पालन कर सकता है। परन्तु ये इन्द्रिया अनादि काल से भव चक्र में परिभ्रमण करते करते बहुत बलवान हो गई हैं, इसलिये सामान्य बुद्धिवाला प्राणी इन्हे साधारण रीति से विजय कर सके ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार होने के कारण प्राणी मात्र सुख प्राप्त करने की इच्छा तो करता है, पर उसे प्राप्त करानेवाले धर्म को नहीं आदरता है, और धर्म से दूर भागता है।

चार प्रकार के पुरुष

इस ससार में चार प्रकार के पुरुष होते हैं। (१) जडधन्य (२) मध्यम (३) उत्कृष्ट या उत्तम और (४) उत्कृष्टतम या उत्तमोत्तम।

उत्तमोत्तम—अनादि काल से प्राणी का इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध चलता आया है। प्रत्येक भव में प्राणी इन्द्रियो का लालन पालन करता आया है और इसलिये वे उसे बहुत प्रिय हो गई है। उत्तमोत्तम प्राणी जब सर्वज्ञ महाराज के बताये हुये विशुद्ध आगमो के आधार पर समझने लगता है, कि इन्द्रिया बहुत पापो का स्थान है, और अनेक दोषो को उत्पन्न करने वाली है, इतना जानने पर आगे विचार करने पर उसे पता लगता है कि महापुरुषो ने इन्द्रियो को तिरस्कार की दृष्टि से देखा है, इतना जानते ही मन में सतोष लाकर, स्वयं गृहस्थ अवस्था में हो तो भी, वास्तविकता को पहचान कर इन्द्रियो को लोलुपता में पड़कर किसी भी प्रकार का अनुपयुक्त आचरण नहीं करता है। आगे चलकर ऐसे प्राणी को जव जिनागम का अधिक बोध होता है और वह मन में स्थिरता प्राप्त करता है, इन्द्रियो के साथ स्वयं का, जो भी थोडा सम्बन्ध है उसे त्याग देता है, और भगवती दीक्षा लेकर मनको अत्यन्त निर्मल कर सतोष भाव धारण कर एकदम स्पृहा, इच्छा बिहिन हो जाता है। ऐसी दशा में इन्द्रिय भोग की तरफ उसको किंचित भी इच्छा नहीं रहती है। वह इन्द्रियो से सुख मिले इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता और क्लेशो से भी किसी प्रकार आकुल व्याकुल नहीं होता। इस प्रकार सब कर्मों द्वारा मिलनेवाले क्लेशो का नाश कर, इन्द्रियो पर पूर्ण विजयी होकर, अन्त में निवृत्ति नगरी (मोक्ष) में चला जाता है, जहा उसे किसी भी प्रकार का

क्लेश नहीं रहता है। ऐसे उत्तमोत्तम वर्ग के प्राणी इस जगत में बहुत थोड़े ही होते हैं।

उत्कृष्ट अर्थात् उत्तम पुरुष मनुष्य जन्म प्राप्त कर जो प्राणी इन्द्रियों को शत्रु के रूप में देखता है, उसे उत्तम पुरुष समझना चाहिये। ऐसे पुरुषों का भविष्य उत्तम होने के कारण उनके मन में यह निर्णय हो जाता है कि इन्द्रियाँ प्राणी को किंचित भी लाभकारी नहीं हैं। वे समझने लगते हैं कि इन्द्रियाँ तो प्राणी को केवल धोखा देनेवाली हैं। ऐसा जान लेने के पश्चात् वे सदा उनसे सावधान रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते। केवल इतना ही नहीं किन्तु अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे ऐसा कोई कार्य न हो जाय जो इन्द्रियों को अधिक उत्तेजित करे। ऐसे पुरुष कभी अकार्य, दूषित कार्य नहीं करते। वे मानते हैं कि शरीर, धर्म करने का साधन है, इसलिये उसे कायम रखना है, पर उसमें उन्हें आसक्ति नहीं होने के कारण उनके द्वारा वे हैरान नहीं होते। इतना ही नहीं किन्तु इस प्रकार, वे मुख के भाजन बनते हैं। ऐसे मनुष्यों की ससार में कीर्ति होती है, उनके व्यवहार की चारों ओर प्रशंसा होती है, उनका मन बहुत पवित्र और निर्मल होता है। इससे परभव में भी स्वर्ग और मोक्ष के सुख निकट आते जाते हैं। ऐसे पुरुष केवल स्वयं ही मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण नहीं करते हैं, किन्तु दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं और उस मार्ग पर अग्रसर करते

है। ऐसे महानपुरुष स्वभाव से ही देव पूजन, गुरु को बहुमान, तपस्वियों की वध्यावच, सेवा और उच्च व्यवहारवाले महापुरुषों की पूजा सत्कार में लगे रहते हैं, और उन्हें ऐसे कार्यों में आनन्द आता है।

मध्यम पुरुष—जो प्राणी मनुष्य जन्म प्राप्त करके, इंद्रियों के स्वरूप को मध्यम बुद्धि, साधारण दृष्टि से देखते हैं वे मध्यम पुरुष हैं। ऐसे प्राणी इंद्रियों के भोग में आसक्त हो जाते हैं, पर जब कोई विद्वान् उन्हें इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, यह बतलाता है और उनके भोग में फसने के क्या परिणाम होते हैं यह बतलाता है तब उनका मन डोलायमान हो जाता है, उनके मन में प्रश्न होता है कि इस विचित्र ससार में क्या किया जाय। एक ओर देखते हैं कि लोग इंद्रिय भोगों की प्रशंसा करते हैं और बहुत लोग उन्हें आनन्द पूर्वक सेवन करते हैं। और कई शान्त प्रकृति के लोग इनकी मूर्खता त्याग कर, इन भोगों की निन्दा करते हैं। ऐसी उलझन पूर्वक स्थिति में क्या किया जाय। ऐसे ऐसे विचार कर, वे सन्देह में गिर जाते हैं और कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। इसी स्थिति में समय बीतता जाता है और फिर देखा जायगा इस प्रकार विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में वे इंद्रियों को सुख का साधन तो मानते हैं और उनके अनुकूल आचरण भी करते हैं, पर उनमें आसक्त होकर अन्धे नहीं हो जाते हैं। इंद्रियों के वश होकर वे कोई लोक विरुद्ध आचरण नहीं

करते । इससे उन पर कोई भारी दुख नहीं आ गिरते ।
 उन्हें जो बुद्धिमान पुरुष शिक्षा और उपदेश देते हैं उसे वे
 अच्छी तरह से सुनते हैं और उन पर ध्यान देते हैं । पर
 उन्हें इन्द्रियो के भोगों के कारण स्वयं दुख सहने का अनुभव
 नहीं होने के कारण, उन विचक्षण पुरुषों के उपदेशों के
 अनुसार आचरण नहीं करते हैं । इसके विपरीत वे मूर्ख मित्रों
 के चक्कर और स्नेह में पड़कर कई बार ऐसे कार्य कर बैठते हैं
 जिनके भयकर परिणाम होते हैं । ऐसे मित्रों के कारण उनकी
 ससारा में निन्दा होती है क्योंकि पापी मनुष्यों की सगत सब
 तरह से अनिष्टकारी है । फिर जब विद्वान् पुरुष उसे शिक्षा
 देते हैं तब वह समझने लगता है कि उसका वास्तविक हित
 किसमें है और तब वह तदनुसार आचरण करने लगता है ।
 इस प्रकार उनका अज्ञान मिट जाता है और वे वास्तविक
 सुख प्राप्त करने लगते हैं और महात्मा पुरुषों के सम्बन्ध से
 उन्हें उत्तम मार्ग प्राप्त होता है और वह भी गुरु महाराज
 और त्यागी तपस्वियों की पूजा बहुमान पूर्वक करते हैं ।

जघन्य मनुष्य जो मनुष्य इन्द्रियो को अपना प्रिय
 मित्र समझता है, न कि बड़े से बड़ा दुश्मन और उसके हित
 की बात कहनेवाले पर उलटा क्रोध करता है वह जघन्य पुरुष
 है । इन्द्रिय भोग इनके खुजलों के समान हैं, जो पहले तो
 खुजलाने पर अच्छी लगती हैं पर अन्त में जलन पैदा करती
 हैं, पर वह अपने आपको नहीं रोक सकता । इसी प्रकार

इन्द्रिय भोग पर एक वार आसक्ति लगे पोछे प्राणी को भविष्य का विचार नहीं रहता, परन्तु वह ऐसा समझने लगता है कि इन्द्रियो मे ही उसका स्वर्ग है, परमार्थ है और सुख सागर है। इस प्रकार उसके हृदय मे चारो ओर अधकार फैल जाता है। वह मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। उसके हृदय मे सद्भावना आ ही नहीं सकती और उन विचारो से उसकी वृद्धि भी अधी हो जाती है। अन्त मे उसकी स्थिति इतनी विगड जाती है कि वह ऐसे कार्य करता है जो धर्म और लोक विरुद्ध होते हैं और लोक उसकी निन्दा करने लगता है। यदि कोई उसको हित की बात कहे कि भविष्य मे ऐसे मार्ग पर न चले तो ऐसे लोगो का वह दुश्मन बन जाता है। ऐसा पुरुष अपने कुल मे कलक लगाता है, और लोगो की हंसी का पात्र बन जाता है। इस ससार मे इस प्रकार की जघन्य प्रकृति के मनुष्य बहुत होते हैं और अन्य तीन प्रकृति के बहुत कम होते हैं।

नोट — ऊपर के उद्धरणो मे हमने सब इन्द्रियो के विषय मे जिक्र किया है यद्यपि मूल पुस्तक मे केवल स्पर्श इन्द्रिय का ही जिक्र है क्योकि सब ही इन्द्रिय भोगो के एकमी बातें लागू होती है।

मुनि के लक्षण

मुनि जीवन पर्यन्त अन्य प्राणियों को किंचित मात्र पीडा नहीं पहुँचाते हैं। एक थोड़ी सी भी असत्य नहीं बोलते, एक दात कुरेदनी तक पराई वरपु विना दिये नहीं लेते। नवगुप्ति युक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म के उपकरणों तथा निज के गरीर तक पर ममता नहीं रखते। रात में चारों तरह के आहार का सर्वथा त्याग करते हैं। दिन में भी सब प्रकार के दोषों विना, शास्त्रों में बताये हुए समय यात्रा सुचारु रूप से चले, इस उद्देश्य से ही शुद्ध आहार स्वीकार करते हैं। निजी आचरण पाच समिति और तीन गुप्ति युक्त रखते हैं। अनेक प्रकार के अभिग्रह लेकर वीरता से आगे बढ़ते जाते हैं। अकल्याण मित्र से किंचित भी सम्बन्ध नहीं रखते। सज्जन पुरुषों की ओर जैसे वे स्वयं ही हो ऐसा भीठा भाव रखते हैं। स्वयं के योग्य स्थिति आचरण ही उसका उलंघन नहीं करते। लोक मार्ग—व्यवहार की अपेक्षा सदा ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज तथा अन्य बड़ों का पूरा मान रखते हैं। उनकी आज्ञानुसार चलते हैं। भगवान् के आगम अच्छी तरह श्रवण करते हैं। बड़े यत्नपूर्वक व्रतों की भावना भाते हैं। लोक में, व्यवहार में कौसी भी आपत्ति आवे, घोरज धारण करते हैं। भविष्य में निज पर किसी भी प्रकार का दुख आता देखे तो पहले से ही उस पर विचार कर उपाय जहाँ तक हो सके करके रखते हैं। अपने अनुकूल संयोग में बहुत सावधानी रखते हैं उनमें लुब्ध नहीं हो जाते।

अपना चित्त प्रवाह किस ओर जाता है इसका पूरा लक्ष्य पूर्वक ध्यान रखते हैं। मन की गति किधर ही जाय इसके प्रतिरोध के उपाय की पहले से तैयारी रखते हैं। असगपणे का अभ्यास जागृत रखकर मन को सदा निर्मल रखते हैं। योग मार्ग का अभ्यास करते हैं। परमात्मा को अपने चित्त में स्थापित करते हैं, उस पर अपने चित्त की सदा धारणा बनाये रखते हैं। बाहरी कोई भी विषय उन्हें विक्षेप करे, ऐसा कभी होने नहीं देते। अपने अन्तःकरण को परमात्मा पर एक तान लगे इस प्रकार उसकी प्रेरणा करते हैं। योग की सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं शुक्ल ध्यान आदरते हैं। स्वयं की आत्मा और शरीर तथा इन्द्रियाँ एकदम अलग वस्तु हैं इसे वे प्रत्यक्ष देखते हैं। उत्कृष्ट प्रकार की समाधि प्राप्त करते हैं। अपना जीवन इतना विशुद्ध कर लेते हैं और इतनी उत्कृष्ट प्रकार की मानसिक निर्मलता की साधना करते हैं कि शरीर में रहते हुए भी मोक्ष के सुख प्राप्त करने के स्वयं योग्य हैं ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने लगता है।

धर्म की प्राप्ति

यह ससार अनादि काल से ऐसा ही चला आता है। यह लोक प्रवाह से अनादि है और जीव भी अनादि काल से है। इन प्राणियों को अनादि काल की रखडपट्टी में कोई भी समय सर्वज्ञ के बताये हुए धर्म की प्राप्ति नहीं होती इसलिये वे विचारे ससार में भटकते ही रहते हैं और इस भटकने का कभी अन्त नहीं आता। यदि उनको कभी भी धर्म की

प्राप्ति हुई होती, तो फिर संसार की रखडपट्टी में वे क्यों पड़े रहते। अग्नि के सग में तिनका कैसे रह सकता है। इसलिए निश्चय ही है कि जीवन में पहले कभी तीर्थंकर महाराज का बताया हुआ धर्म स्वीकार नहीं किया। और इस बात में तनिक भी शंका की गुजाइश नहीं। जिस प्रकार समुद्र में मछलियां फिरती रहती हैं उसी तरह इस अनादि संसार समुद्र में जो दुखों से भरा है, यहां से वहां मछलियों की तरह भटकते रहते हैं। और इस तरह भटकते भटकते जब स्वकर्म और भव्यत्व परिपक्व होता है, मनुष्य-भवादि सामग्री मिलती है, समय की अनुकूलता हो जाती है तब महाकल्याणकारी अचिंत्य शक्तिवाले प्रभु की कृपा होती है। इस सब के परिणाम स्वरूप बड़ी कठिनाई से काटी जाय ऐसी ग्रथी-गांठ (कर्मों की गांठ) को काटकर सर्व बरोगों का नाश करनेवाले भगवान् के बताये हुये तत्त्व के, प्राणी को दर्शन होते हैं अर्थात् सम्यग् दर्शन होता है। इसके पश्चात् प्राणी तीर्थंकर महाराज के बताये हुए सर्व दुखों का नाश करनेवाला गृहस्थ धर्म अथवा साधु धर्म स्वीकार करता है। इस प्रकार की सामग्री मिलनी प्राणी के लिए बहुत दुष्कर है। इसीलिए बारबार यह कहा जाता है कि जिस प्रकार राधादेव की साधना बहुत कठिन है उसी प्रकार धर्म का प्राप्त होना बहुत कठिन कार्य है। अब जो तुम को शुद्ध धर्म की प्राप्ति हुई है तो उसे पालन करने में बल सके उतना उद्यम करो और जितने अंग में धर्म की प्राप्ति नहीं हुई हो उस अंग को प्राप्त करने के लिये प्रयास करो।

प्राणियों का उत्क्रान्ति क्रम

ससार में रहे हुए सर्व प्राणियों के सम्बन्ध में प्रायः ऐसा ही हाल होता है जैसा कि आगे कहा जाता है। सर्व प्राणी प्रायः अनादि काल से असव्यवहारिक राशि में रहते हैं। प्राणी जब वहाँ रहते हैं तब क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि आश्रय द्वारा उनके अंतरंग सगे सबंधी होते हैं। विशुद्ध जैन आगम ग्रंथों में बताये हुए अनुष्ठान द्वारा विशुद्ध मार्ग पर आकर जितने प्राणी कर्म से मुक्ति (मोक्ष) पाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं, उतने ही प्राणी इस असव्यवहार जीव राशि में से बाहर निकल कर व्यवहार राशि में आते हैं, ऐसा केवल ज्ञान द्वारा सर्व वस्तुओं को देखनेवालों का वचन है। इस असव्यवहार राशि में से निकल कर जीव एकेन्द्रिय जाति में अनेक प्रकार की विडम्बना पाता हुआ हेरान गति भोगता है। फिर विकलेन्द्रिय (दो, तीन, चार इन्द्रियवाले) गतियों में नाना प्रकार के नाटक करता है, पाँच इन्द्रियोवाली त्रियच जाति में परिभ्रमण करता है, वहाँ अनेक प्रकार के दुःखों को सहन करता है। भिन्न भिन्न भवों में भुगतने योग्य बंध हुए कर्मों के जाल में फसा हुआ जीव भवितव्यता के चक्कर से नये नये रूप धारण करता है। कुएँ के रेट (अरट) की तरह ऊपर नीचे चक्कर लगाता रहता है। सूक्ष्म, बाम्बर, पर्याप्ता और अपर्याप्ता अनेक रूप में जन्म लेता है, और वह कभी पृथ्वी (काय) का रूप लेता है, और कभी पानी (अपकाय) का, किसी समय अग्नि (काय) का रूप लेता है, तो कभी वायु (काय) का, किसी समय वनस्पति का शरीर

धारण करता है, कभी वेदन्द्रिय, कभी त्रेदन्द्रिय और कभी चउदन्द्रिय का अरीर धारण करता है। कई वार असजी-पचेन्द्रिय तिर्यच और कई वार संजी पचेन्द्रिय तिर्यच रूप में जन्म लेता है। त्रियच पंचेन्द्रियो में भी कभी जलचर (पानी में रहनेवाले) प्राणी और कभी थलचर (पृथ्वी पर चलने वाले) प्राणी का रूप लेता है और कभी नभचर पक्षी का रूप लेता है। इस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करता हुआ प्रत्येक रूप में अनन्त वार भटकता है। इस प्रकार अनेक जगह विचित्र रूपों में भटकता भटकता, जैसे किसी महासमुद्र में गिरे हुए को कदाचित् रत्नद्वीप मिल जाय, महारोग से जर्जरित होने पर कोई रामबाण औषधि मिल जाय, विष से मूर्च्छित होने पर किसी भत्र जाननेवाले के द्वारा स्वस्थ हो जाय, अथवा दारिद्र्य में घबराये हुए व्यक्ति को अचानक चिन्तामणि रत्न की प्राप्ति हो जाय, उसी प्रकार बड़ी मुश्किल से मिलनेवाला मनुष्य-भव प्राप्त होता है। पर वहाँ भी जैसे घन के भारी भंडार पर कोई वैताल (राक्षस) आकर बैठ जाय, उसी प्रकार मनुष्य भव में हिंसा, क्रोध इत्यादि वैताल इस प्राणी को कई प्रकार हैरान करते हैं और इसी से महामोह निद्रा में पडकर प्राणी बहुत हैरान होकर अपना जन्म-हार जाता है। इतना ही नहीं किन्तु विकास क्रम में ऊँची कक्षा में पहुँचे हुए व्यक्ति जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के बताये हुये भव प्रपञ्च को अच्छी तरह समझ लिया है, जिनके हृदय मन्दिर में जिन वचन रूप का प्रकाश भी है, जिससे वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि मनुष्य भव पाना कितना कठिन है, जो यह अच्छी तरह

जानते हैं कि इस संसार सागर से तारनेवाला केवल धर्म ही है और जो सम्यग् दर्शन प्राप्त होने के कारण भगवान के उपदेशों का सच्चा अर्थ अपने अनुभव से जानते हैं, और जिन्होंने अपने हृदय में यह स्पष्ट निर्णय कर लिया है कि परम आनन्द का स्थान केवल सिद्ध दशा है, ऐसे उच्च श्रेणी के पुरुष भी छोटे बालक की तरह दूसरों को कष्ट देने लगते हैं, अभिमान से फूल जाते हैं, अन्य प्राणियों को तग करने लगते हैं, पैसा पैदा करने का अवसर आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, अनेक प्राणियों को मारना पड़े, ऐसे धन्धे करते हैं, असत्य बोलते हैं, पराया पैसा हजम कर जाते हैं, इन्द्रियों के विषयों को भोगने में आसक्त हो जाते हैं, बहुत धन सग्रह करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, सुन्दर शब्द सुनने में मोहित हो जाते हैं, सुन्दर रूप देखने में अघे हो जाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाने में आसक्त हो जाते हैं, सुगन्धित वस्तुओं की सुगन्ध में ललचा जाते हैं, सुन्दर स्पर्शकारी वस्तुओं या प्राणियों का प्रेम से आलिंगन करते हैं। पर स्वयं को पसन्द न आनेवाले गन्ध, रूप, रस, गन्ध या स्पर्शवाली वस्तुओं या प्राणियों से द्वेष करते हैं, उनके प्रति तिरस्कार दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति धृणा करते हैं, अपने अन्तःकरण को पाप स्थानों में धुमाते हैं। भाषा पर किसी प्रकार का अकुशल न रखते हुए मन में आता है जैसे बोलते हैं, शरीर को एकदम उद्यत बना लेते हैं, और तपस्या आदि से दूर भागते हैं। यह मनुष्य-भव प्राणी को मोक्ष दिलाने में प्रबल कारण भूत होने पर भी प्राणी ऊपर लिखे अनुसार आचरण करता है, ऐसे भाग्यहीन प्राणियों को मनुष्य जन्म किसी भी तरह

लाभकारी नहीं । इसके विपरीत अनन्त दुःख परम्परा से भरपूर संसार भ्रमण बढ़ानेवाला हो जाता है । ऐसा दुर्लभ मनुष्य भव ऐसे प्राणियों को हितकर होने के बदले महान् अहितकर हो जाता है । ऐसे प्राणी ने संसार की रखडपट्टी में भटकते कई वार मनुष्य भव प्राप्त किया है परन्तु उन भवों में शुद्ध धर्म का आराधन न करने के कारण जीवन उद्देश्य सिद्ध नहीं किया । इसी कारण यह सिद्ध है कि भगवान के बताये हुये धर्म की प्राप्ति कितनी दुष्कर है ।

तीन कुटुम्ब

प्रत्येक प्राणी के तीन कुटुम्ब होते हैं । पहले कुटुम्ब में क्षान्ति (क्षमा) मार्दव (मान का त्याग) आर्जव (माया का त्याग-सरलता) मुक्ति (लोभ का त्याग) ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, सत्य, शौच (वाह्य और अभ्यंतर पवित्रता), तप, और सतोष, इत्यादि कुटुम्बी-जन होते हैं । दूसरे कुटुम्ब में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, शोक, भय, अविरति (व्रत नियमों का अभाव) इत्यादि कुटुम्बी होते हैं । तथा यह शरीर, उसे उत्पन्न करनेवाले स्त्री पुरुष (माता पिता) और अन्य उसी प्रकार के लोग, भाई बहिन सम्बन्धी इत्यादि, यह तीसरा कुटुम्ब है । इन तीन कुटुम्बों द्वारा प्रत्येक प्राणी के असंख्य सगे सम्बन्धी होते हैं ।

इनमें जो क्षान्ति, मार्दव आर्जव इत्यादि प्रथम कुटुम्ब कहा गया है, वह प्राणी का स्वभाविक कुटुम्ब है, अनादि काल से उसके साथ रहा हुआ है, उनका कभी साथ नहीं छूटता, उसका कभी सर्वथा नाश नहीं होता, वे कुटुम्बी जन

सदा प्राणी का हित करने में तत्पर रहते हैं । वे भी अदृश्य हो जाते हैं और कभी प्रगट हो जाते हैं । इनका ऐसा ही स्वभाव है । वे अतरंग में रहते हैं, और वे इतने शक्तिशाली हैं कि प्राणी को मोक्ष तक में पहुँचा देते हैं । इसका कारण यह है कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वे प्राणी का उत्थान करते हैं ।

दूसरा प्राणियों का क्रोध, मान इत्यादि कुटुम्ब बतलाया गया, वह एकदम अस्वाभाविक है, पर दुर्भाग्य वश, बात यह हो जानी है कि वास्तविकता नहीं जाननेवाला प्राणी उनको, स्वाभाविक कुटुम्ब ही, ऐसा मान कर उन पर बहुत प्रेम रखता है । यह दूसरी प्रकार का कुटुम्ब-क्रोध, मान, राग, द्वेषादि, का अभव्य (मोक्ष के अयोग्य) प्राणियों के साथ सम्बन्ध सदा अनादि से है और उनसे सम्बन्ध सदा काल रहता है कभी छूटता नहीं है अनन्त है । कितने ही भव्य (मोक्ष के योग्य) प्राणियों के साथ इनका सम्बन्ध अनादि तो है पर, उनका सम्बन्ध छूट सके जैसा है । यह कुटुम्ब बिना अपवाद, प्राणी का एकान्त अनिष्ट करनेवाला है । ये कुटुम्बीजन भी प्रथम कुटुम्ब की तरह कभी अदृश्य और कभी प्रकट हो जाते हैं, और अतरंग में रहते हैं । प्राणी की वने उतनी ससार की रखडपट्टी की वृद्धि करना उस कुटुम्ब का धर्म है, प्राणी को उठाकर नीचे पटकना उसका स्वभाव है ।

जो ऊपर तीसरा कुटुम्ब कहा गया है वह तो अस्वाभाविक है यह प्रगट ही है । वह तो थोड़े समय पहले उत्पन्न होता है और थोड़े समय पश्चात् विनाश प्राप्त करता है । इसलिए

उसका सम्बन्ध एकदम अस्थिर है। वह किसी प्रकार भी स्याई नहीं हो सकता। भव्य (मोक्ष के योग्य) प्राणियों का कई वार यह कुटुम्ब हित भी करता है और कई वार अहित भी। इनका उत्पत्ति और विनाश धर्म है। और यह बहिरंग प्रदेश में ही विद्यमान होते हैं। भव्य प्राणी के ससार भ्रमण अथवा मोक्ष के वे कारण होते हैं और अभव्य प्राणी के केवल ससार भ्रमण के। अधिक कर के यह कुटुम्ब क्रोध, मान इत्यादि प्रायः दूसरे कुटुम्ब के पोषक ही होते हैं और इसलिए ससार वृद्धि के कारण हो जाते हैं। पर कदाचित् कोई भाग्यशाली प्राणी क्षान्ति, मार्दव आदि प्रथम कुटुम्ब के अनुसार जीवन-यापन करता है तो तीसरा बाह्य कुटुम्ब मोक्ष का कारण भी हो सकता है।

प्रश्न होता है कि प्राणी ऐसे हितैषी प्रथम कुटुम्ब का आदर क्यों नहीं करता और अहित करनेवाले का पोषण अधिक क्यों करता है। इसका कारण यह है कि क्षमा शांति इत्यादि प्रथम कुटुम्ब और क्रोध रागादि द्वितीय कुटुम्ब में अनादि काल से वैर चला आता है। दोनों ही अतरंग मनोराज्य के वासी हैं। पर अधिकतर दूसरे अधम कुटुम्ब से पहला उत्तम कुटुम्ब हारा हुआ ही है। इस प्रकार अनादि ससार में दूसरा कुटुम्ब अधिक बलवान है और प्रथम कुटुम्ब दबी हुई स्थिति में रहता है। इस कारण प्रथम कुटुम्ब इतना छिपकर रहता है कि भय के मारे वह प्राणी को अपना दर्शन भी नहीं करा सकता है, इसलिए प्राणी को उसका स्पष्ट दर्शन नहीं होता। इस प्रकार इस अद्भुत अतरंग कुटुम्ब के दर्शन भी नहीं होने के कारण प्राणी यह

नहीं जानता कि उसमें क्या क्या और कितने गुण हैं। इस कारण से प्राणी के मन में उसके प्रति आदर भाव नहीं होता। ऐसा कुटुम्ब उसके अतरंग राज्य में बसता है तो भी प्राणी ऐसा ही जानता है कि वह वहाँ बसता ही नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि यदि कोई महान् आत्मा उस अतरंग प्रदेश में रहे हुए विशुद्ध कुटुम्ब के गुणों का वर्णन भी करे तो भी उसकी कोई गिनती नहीं। साथ में ही ऐसा होता है कि दूसरी प्रकार का अधम कुटुम्ब प्रथम प्रकार के विशुद्ध को अनादि ससार में मार भगा कर उस पर विजय पताका फहराता है, और परिणाम स्वरूप स्वयं का शासन और बलवान कर के प्राणी पर अपना अधिकार मजबूत कर लेता है तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका स्वामी बन जाता है। इससे प्राणी को इस दूसरे अधम प्राणी के प्रतिदिन दर्शन होते रहते हैं। इस प्रकार रोज साथ रहने के कारण प्राणी का उसके साथ प्रेम सम्बन्ध बढ़ता जाता है। उसे देख कर प्राणी को सन्तोष और आनन्द होने लगता है, उस पर बहुत विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार क्रोध और राग द्वेष समूहवाले दूसरे अधम कुटुम्ब पर प्राणी की निरन्तर आसक्ति बढ़ती जाती है जिसके परिणाम स्वरूप इसमें जो अनेक दोष हैं वे, वह प्राणी नहीं देख सकता है और जो उनमें गुण नहीं हैं, उनका प्रेम के कारण उनमें झूठा आरोपन करता है। इस प्रकार इस छोटे प्रेम के परिणाम स्वरूप वह इस अधम द्वितीय कुटुम्ब का अधिकाधिक पोषण करता रहता है। वह अन्त करण से मानने लगता है कि यह अधम कुटुम्ब ही उसका सच्चा मित्र है और उस

पर प्रेम पूर्वक बन्धु वृद्धि प्रगट करता है। यदि कोई महान् आत्मा उसके सामने उस कुटुम्ब के दोष बतलाता है तो उसको अपना दुश्मन गिनने लगता है।

जो प्राणी अपना सर्वथा कल्याण करना चाहता है उसे अवश्य पहले और दूसरे कुटुम्बो के गुण दोषो का विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। हम (मुनि, साधु) लोग प्राणी को धर्म कथा सुनाने और धर्मोपदेश देने में यह ही ध्येय सामने रखते हैं। भिन्न भिन्न उपदेश प्रणाली से, प्राणी दोनो अन्तरंग कुटुम्बो को पहचाने, यही समझाना हमारे जैसे उपदेशको का उद्देश्य है। बात यह है कि जब तक प्राणी में पूरी योग्यता नहीं आती है तब तक वह इन दोनो कुटुम्बो में क्या अन्तर है वह नहीं समझ सकता और जो प्राणी अयोग्य है उनके सम्बन्ध में हम उपेक्षा ही धारण कर लेते हैं। और यदि सब ही प्राणी इन अन्तरंग में रहे हुये दोनो कुटुम्बो के गुण दोष जान सके ऐसी योग्यता रखते होते तो यह ससार की खडपट्टी जड से ही समाप्त हो जाती क्योंकि दोनो कुटुम्बो के गुण दोष जान जाने पर प्राणी दूसरे कुटुम्ब का तिरस्कार करके सब प्राणी मोक्ष में ही चले जाते।

यह भी ध्यान में रखने की बात है कि अकेला ज्ञान ही कार्य सिद्धि के लिये पर्याप्त नहीं है। उसके सिवाय अन्य दो बातें भी आवश्यक हैं। वे हैं श्रद्धा (आस्था) और अनुष्ठान (क्रिया, व्यवहार, चारित्र)। जो ऊपर कहा गया वह सत्य है ऐसा विश्वास तो श्रद्धा है इस ज्ञान के विषय को व्यवहार में लाना आवश्यक है, ऐसा करने से सर्व

मनोवाञ्छित फल अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं। पर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि ऐसा करने में बहुत निर्दयता वर्तनी होती है।

साधु मुनियों को भी दूसरे अधम कुटुम्ब से अनादि काल से स्नेह सम्बन्ध लगा हुआ होता है। पर उसकी अधमता समझने के पश्चात् वे अत्यन्त भयंकर रूप धारण करके, पहले इस अधम कुटुम्ब की प्रथम विशुद्ध कुटुम्ब के साथ रात दिन युद्ध, लड़ाई कराते हैं। और दोनों के बीच में महासंहार कराते हैं। इस दूसरे कुटुम्ब की जो महामोह नाम का पितामह है, जिसके कारण इस कुटुम्ब का जन्म हुआ है और ये प्रगट हुआ है, उसको यह साधु लोग ज्ञान की सहायता से हनन करते हैं और इसी से उन्हें निर्दयी कहा गया है। इस अधम कुटुम्ब का सब शासन चलानेवाला, महाबलवान 'राग' नाम का सरदार है, उसका ये साधु लोग 'वैराग्य' नाम के अस्त्र से नाश करते हैं। इस 'राग' के साथ जन्मा हुआ जो 'द्वेष' नामक भाई है उसका 'मैत्री' नामक तीर से दूर से ही हनन कर देते हैं। इस अधम कुटुम्ब में रहनेवाले 'द्वेष गजेन्द्र' के पुत्र 'क्रोध' को ये निर्दयी साधु 'अमा' नामक करोत से मार डालते हैं तब क्रोध रौने चिल्लाने लगता है। द्वेष गजेन्द्र के 'मान' नाम से दूसरे पुत्र को 'मार्दव' (नम्रता, मान, त्याग) नाम की खड्ग से मार कर ये निर्दयी साधु अपने हाथ तक नहीं धोते। उसकी 'माया' नाम की एक छोकरी है, उसको यह साधु 'आर्जव' (सरलता) नाम की लकड़ी से खूब पीटते हैं। 'लोभ' नामक उसके एक भाई को 'मुक्ति'

(निर्लोभता, लोभ, त्याग) नाम की कुल्हाड़ी से ऐसा हनन करते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये दया हीन मुनि, सब प्रकार के स्नेह प्रेम कराने में तत्पर 'काम' (स्पर्शोन्द्रिय विषय) को तो दोनों हाथों के बीच में लेकर एक पक्षी की भाँति मसोस देते हैं। वे अत्यन्त प्रज्वलित 'सद्बुद्धि' नामक अग्नि द्वारा सर्व 'गोक' सम्बन्ध को भस्म कर देते हैं। उसी कुटुम्ब के 'भय' नामक मनुष्य को, निर्दयी रूप 'धैर्य' नामक बाण से दूर से ही विच्छेद कर देते हैं। इस कुटुम्ब में और 'हास्य' 'रति' और 'जुगुप्सा' नामक कुटुम्बी भी बसते हैं, और इसी प्रकार 'अरति' नामक एक सम्बन्धिनी भी रहती है। इन सबको ये साधु महा निर्दयी होकर विवेक पूर्वक भिन्न भिन्न उपायों और शस्त्र अस्त्र द्वारा मार भगाते हैं। वहाँ पाँच 'इन्द्रियो' नामक भाई बंधु रहते हैं, उनके ये साधु 'सतोष' नामक मुग्धर द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। इसी प्रकार अतरंग अवम कुटुम्ब के अन्य रिश्तेदार सम्बन्धी इत्यादि हैं उन प्रत्येक को दूढ़ दूढ़ कर योग्य शस्त्र धारण कर निर्दयता पूर्वक और धरती पर पछाड़ पछाड़ कर उनका अंत करते हैं। इस प्रकार ये साधु एक और तो इस अधम कुटुम्ब के व्यक्तियों को समाप्त करते हैं और साथ साथ प्रथम विशुद्ध कुटुम्ब के प्रेमालु सम्बन्धियों की शक्ति और बल में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार प्रथम कुटुम्ब बलवान होने से और दूसरे कुटुम्ब के व्यक्ति हिम्मत हार कर शक्ति हीन हो जाने के कारण उन साधुओं पर दूसरे कुटुम्ब का शासन नहीं चल सकता है। इन साधुओं को विशेष ध्यानवीन करने से पता लगता है, कि

तीसरा बाह्य कुटुम्ब भी दूसरे अंतरग अधम कुटुम्ब को सहायता देनेवाला है, इसलिये वे इस तीसरे कुटुम्ब (ससारी माँ, बाप, स्त्री, पुत्र, भाई, बहिन इत्यादि) का सर्वया त्याग कर देते हैं। जब तक बाह्य तीसरे कुटुम्ब का सर्वया त्याग नहीं किया जाता है तब तक अंतरग दूसरे अधम कुटुम्ब पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये जिसकी प्रबल इच्छा ससार त्याग की है उसे ऊपर बताया हुआ अत्यन्त निर्दय काम करना होगा। पर इसमें एक बात ध्यान में रखने की है, कि बिना किसी एक पक्ष को ओर झुके केवल मध्यस्थभाव से, जो निर्दय कार्य करने को ऊपर कहा गया है, उसे करने की शक्ति है या नहीं इसका पहले पूरा विचार करलेना चाहिये। जो निर्दय कार्य दूसरे अंतरग अधम कुटुम्ब को वीर्यहीन बनाने को बताये गये हैं वे कितने अश में तो धातकी साधु निजी अभ्यास के बल पर करते हैं। इसके विपरीत दयालु लोग ससार में आनन्द माननेवाले होते हैं, उनसे ऐसे कार्यों का विचार तक नहीं किया जा सकता है तब आचरण तो दूर रहा। वे इस प्रकार के कार्य कदापि व्यवहार रूप में नहीं कर सकते हैं।

इस प्रकार तीसरे बाह्य कुटुम्ब के त्याग की, दूसरे अंतरग अधम कुटुम्ब के नाश और पहले अंतरग विशुद्ध कुटुम्ब को पोषण करने की बात कही गई है यह ध्यान में रखने और श्रद्धा करने की बात है। इसका ज्ञान प्राप्त कर इस पर श्रद्धा लाकर इसके अनुसार अपने पराक्रम का उपयोग कर अनेक महात्मा मुनिगण संसार प्रपञ्च से मुक्त हो गये हैं, उनके सब विरोधी भाव दूर हो गये हैं और वे अपने

स्वभाविक रूप में आकर आनन्द कर रहे हैं। यह मार्ग कठिन अवश्य है पर इसके परिणाम बहुत सुन्दर होते हैं।

एक और बात ध्यान में रखने योग्य है कि जो प्राणी दूसरे अधम कुटुम्ब को हटाये बिना ही तीसरे ससारी वाह्य कुटुम्ब का त्याग करता है वह केवल आत्मविडम्बना ही करता है। तीसरे कुटुम्ब का त्याग कर आकुलता व्याकुलता छोड़कर जो प्राणी दूसरे अधम कुटुम्ब को भी भार हटाता है, उसका ही तीसरे कुटुम्ब का त्याग सफल माना जाता है, यदि ऐसा न हो तो वह त्याग निष्फल और निकम्मा है।

धर्मोपदेश

कथानक में एक महान् आचार्य विचक्षणसूरि के पास नरवाहन राजा जाता है। उनके दर्शन से प्रभावित होकर अल्पायु में ही वैराग्य लेने का कारण पूछता है तब वे उपदेश देते हैं

एक बड़े विशाल महल के अन्दर के भाग में जब आग लग जाती है, उस समय आग से घिरनेवाले मनुष्यों की जैसी भयकर स्थिति होती है वैसा यह ससार है। यह शारीरिक और मानसिक इत्यादि अनेक दुखों का घर है। बुद्धिमान पुरुषों को यहाँ एक क्षण के लिये भी प्रमाद करना उचित नहीं। अल्प मात्रा प्रमाद के भी महा भयकर परिणाम होते हैं। यहाँ मुख्यतया परलोक का साधन कर लेना विशेष कर्तव्य है। इस ससार में जो जो विषय भोगने में आते हैं, वे भोगते समय तो मीठे लगते हैं, पर उन सबके परिणाम तो कटु होते हैं। मनोवाञ्छित जितने भी संयोग

होते हैं अन्त में उन सब का वियोग होता है। आयुष्य पूर्ण होने का हरदम भय रहता है, पर वह कब पूर्ण होगी यह कोई नहीं जान सकता। ऐसी स्थिति सदा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में इस अग्निमय ससार को पार करने के लिये बहुत प्रयत्न करने तथा उसके उपाय सोचने की सदा जरूरत रहती है। ऐसा करने के लिये सिद्धांत-तत्त्वज्ञान की, वासना युक्त धर्म की वर्षा करना मुख्य साधन है। इसलिये सिद्धांत की वासना (प्रभाव) आवश्यक होने के कारण, सिद्धांत-आगमों को बराबर स्वीकार करना चाहिये। उनमें जो जो आज्ञाएँ दी गई हैं उन सब का बराबर पालन करना चाहिये। संसार को मिट्टी के धड़ो की उपमा दी गई है। अर्थात् यह उन्ही की तरह सारहीन अस्थायी है यह भावना सदा मन में रखना चाहिये। जो वस्तु सदा रहने की नहीं है, उस पर किसी प्रकार का आधार (अपेक्षा) रखना उचित नहीं। जो जो आज्ञाएँ (सिद्धांत) हैं उनका विशेष प्रकार से पालन करने में सदा तत्पर रहना चाहिये, उनमें विशेष एकाग्रता रखना चाहिये तथा साधु महात्माओं की सेवा द्वारा उन विचारों की पुष्टी करनी चाहिये। प्रवचन शासन, की किसी प्रकार अवहेलना न हो, अकारण निन्दा न हो इसकी सावधानी रखना चाहिये। जो प्राणी, बताई हुई विधि के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं उनको ऊपर बताई हुई बातें मिल सकती हैं। इसलिये सब बातों में शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार कार्य करना चाहिये। इस प्रकार प्रवृत्ति कर कर सूत्र सिद्धांतों में जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसे बराबर समझना चाहिये। प्रवृत्ति करते समय जो आस पास की परिस्थितियाँ, निमित्त और

प्रसंग हो उन्हें बराबर पहचान कर-समझ कर उनके अनुकूल होकर व्यवहार करना चाहिये। जो जो योग प्राप्त नहीं हो सके हो, उनको प्राप्त करने की विशेष चेष्टा करना चाहिये। प्रमाद से विशेष प्रकार से सावधान रहना चाहिये। प्रमाद होने के अवसर आवे उससे पहले ही बहुत सावधान होकर पहले से ही उसके विरुद्ध उपायो की योजना कर रखनी चाहिये। ऐसा करने से सोपक्रम कर्म अर्थात् जिन कर्मों से छुटकारा हो सकता है, ऐसे कर्म छूट जाते हैं और इनके विपरीत निरुपक्रम कर्मों (कठिन अकाट्य) का वधन नहीं होता, तुम्हें भी-ऐसे यत्न करना चाहिये यह तुम्हारी भावी प्रगति के लिये बहुत आवश्यक है।

अन्तरंग ससार के दृश्य

उपमिति में एक रूपक में मनुष्य की कुप्रवृत्तियों सुप्रवृत्तियों और निवृत्ति का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। हम इस जगह मामा विमर्श और भाजे प्रकर्श जो भव अटवी ससार की यात्रा पर निकले हैं उनकी यात्रा तथा उनकी बातचीत का वर्णन करते हैं।

महामोह का साम्राज्य

दोनों मामा भांजे, बहिरंग देश को छोड़ कर अन्तरंग देश में पहुँचे और राजस-चित्तपुर नगर में पहुँचे। उस सूने नगर के अधिकारी मिथ्यामिमान से पता चला कि नगर के सूने रहने का कारण यह है कि 'विषयाभिलाष' ने अपने 'स्पर्शन-रसनादि' पाँच स्नेहियों को जगत को बश-में करने के लिये भेजा था, उनका 'सन्तोष' के साथ सधर्ष हो गया, उसको

पराजित करने के लिये राग, द्वेष, मोह-आदि सब सेना सहित अनन्त काल से उसके साथ युद्ध में जुटे हुये हैं, इसलिये यह नगर सूना है। मुझे नगर की रक्षा के लिये वापिस लौटा दिया है।

मामा भाजे आगे चले और तामसचित्त नगर पहुँचे। वहाँ उनकी दैन्य आक्रन्दन, रोदन आदि से प्रवृत्त 'शोक' नामक अधिकारी से भेंट हुई और पता चला कि वहाँ का राजा महामोह का दूसरा लडका द्वेष गजेन्द्र भी 'सन्तोष' का वध करने को युद्ध में गया है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी अविवेकता को रोद्रचित्तपुर नगर में दुष्टाभिसन्धि राजा के पास भेज दिया था। वहाँ उसके पुत्र जन्म हुआ। वह भी नवजात पुत्र सहित अपने पति से मिलने बहिरग नगर गई है।

आगे चलते चलते मामा भाजे चित्तवृत्ति नामक अटवी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक नदी के बीच टापू पर एक महा मडप देखा जिसमें अनेक सुमटो से घिरा हुआ महामोह नामक राजा वेदिका सिंहासन पर बैठा था। मामा ने भाजे को बताया कि सब सुख दुखो की हेतु मूल यह चित्तवृत्ति नामक नगरी है। तथा निद्रा रूपी तट, कषाय रूपी जल, विकर्या रूपी प्रवाहवाली ससार समुद्र में गिरनेवाली यह प्रमत्तता (प्रमाद) नामक नदी है उसके बीच में हास्य विलासादि हस, सारस आदि से भरे हुये तद्विलिखित नाम का टापू है। महामोहाविष्ट लोगो को विभ्रम और सन्ताप देने वाला चित्त विक्षेप नाम का वह मडप है। उस मडप में

भुवन भ्रमण हेतुरूप तृष्णा नाम की वेदिका रखी हुई है। महामोह के आश्रित यह विपर्यास नामक सिंहासन है। महामोह ने अपने तेज से तीनों लोक जीत लिये है।

सिंहासन पर बैठे महामोह राजा के बाये उनकी रानी महामूढता बैठी है जिसके पास ही कृष्ण वर्ण व्यक्ति, उनका सर्वाधिकारी मंत्री मिथ्यादर्शन है। यही बाह्य लोक में कुदेव, कुगुरु और कुघर्म को सुदेव सुगुरु और सुघर्म समझने की बुद्धि देता है। उसकी बगल में ही उसकी भार्या कुदृष्टि बैठी है जो लोगों में पाखंड प्रचार कराती है। राजा के दक्षिण पार्श्व में उनका ज्येष्ठ पुत्र राग केसरी बैठा है। जिसके पीछे रक्त वर्ण के उसके तीन मित्र दृष्टि राग, स्नेह राग और काम राग हैं और जो स्त्री बैठी है वह राग केसरी की समगुण भार्या मूढता है। राजा के बांये ओर उसका कनिष्ठ पुत्र द्वेष गजेन्द्र और उसकी पत्नी अविवेकता बैठी है। ज्येष्ठ पुत्र के चारों ओर माया और लोभ नाम के आठ पुत्र और कनिष्ठ पुत्र को घेरे हुये क्रोध और मान नामक आठ पुत्र बैठे हुए हैं।

महामोह राजा के पीछे हाथ में काम धनुष लिये पुवेद स्त्रीवेद, और नपुंसकवेद इन तीन अनुचरो सहित, रक्त वर्ण-वाला व्यक्ति मकरध्वज अर्थात् कंदर्प नामक मांडलिक है जिसके पास उसकी भार्या रति बैठी है। इस कंदर्प के पास पाच स्त्रियो सहित पुरुष बैठे हैं उनके नाम हैं हास्य और उसकी स्त्री तुच्छता, अरति नामक स्त्री, भय और उसकी स्त्री आत्महीनता भाव, शोक और जुगुप्सा। वेदिका के पास

स्पर्शनादि का जनक और राग केसरी राजा के मंत्री विषया-भिलाष और उसकी पत्नी भोग तृष्णा है और इनके पास इनका सुभट दुष्टाभिसन्धि बैठा है। यही सब राजा का अन्तरंग सैन्य है।

जो अन्य सात व्यक्ति राजा के पास हैं वे उसके मित्र (१) ज्ञान सवरण (२) दर्शनसवरण (३) वेदनीय (४) आयुष्य (५) नाम (६) गोत्र और (७) अन्तराय है। ये सातों अपने-अपने परिवारों सहित बैठे हैं। ये सातों ही मोहराजा के घनिष्ठ मित्र हैं और उनकी आज्ञा में रहकर संसार में जीवों को अनेक प्रकार के फल दिखाते रहते हैं।

आगे चलते हुये मामा ने कहा कि महामोह का बड़ा भाई कर्म परिणाम है। उसने अपने छोटे भाई को चित्तवृत्ति अटवी और राजसचित्त आदि दे दिए हैं। यहाँ यह मोहराज सब को फसाता है और भाति भाति के नाटक खेल कराता रहता है।

भाजे के प्रश्न पर कि क्या इन महामोहादि को कोई भी जीतनेवाला नहीं है? क्या इसका सतोष नामक विपक्षी नहीं है? मामा ने कहा कि वह सतोष नामक व्यक्ति ही इसका विपक्षी है और वह भवचक्र नगर में रहता है और बाह्य और अन्तरंग दोनों ही प्रकार के नगरों का आधारभूत है। अब दोनों मामा और भाजा भवचक्र नगर की ओर सतोष का पता लगाने वढे।

चलते चलते वे भवचक्र नगर पहुँचे। वहाँ मानवावास के ललितपुर नगर के उद्यान में पहुँचे। वहाँ देखते हैं कि

काल परिणति के अनुचर तन्नियोग के कारण वसत ऋषु अपने मित्र कामदेव सहित पहुँचा हुआ है और मोहादि ने मिलकर उसका वहां राज्याभिषेक किया है। इसलिये चारो तरफ वसत खूब उत्साह के साथ फूट निकली है और उसकी शोभा देखने को असंख्य जन समूह आ रहा है। ललितपुर का राजा लोलाक्ष भी हाथी पर सपरिवार आया है। वह सपरिवार मद्य पीता है और सब गा वजा और नाच रहे हैं। वहां छोटे भाई रिपुकम्पन की भार्या रति ललिता भी अपने पति के आदेश से नाच रही थी। उसे नाचते देख कर लोलाक्ष राजा कामान्ध होकर उसे पकड़ने दीड़ा। बचाव के लिये जब रति ललिता जोर से चिल्लाने लगी तो उसका पति रिपुकम्पन नशे में से जागृत हुआ और लपक कर तलवार द्वारा लोलाक्ष को मार गिराया।

मामा भाजे आगे राजकुल में पहुँचे तो देखते हैं कि राजा रिपुकम्पन अपने भाई की अक्समात मृत्यु से राज्य लाभ और दूसरी भार्या मत्तिकलिता के उसी समय पुत्रोत्पत्ति, के हर्ष में मत्त हुआ खूब नाच रहा है और मिथ्याभिमान के वशीभूत लोगो को भी उत्सव मनाने नाचने गाने को कह रहा है। उसी समय दो पुरुष मतिमोह और शोक प्रवेश करते हैं, उधर नवजात बालक अक्समात मर जाता है और ये दोनो पुरुष उस राजा, और रानी के शरीर में व्याप्त हो जाते हैं और दोनो ही, पुत्र, मैं तो मर गई कह कर बेसुध होकर धरती पर गिर जाते हैं।

आगे क्या देखते हैं कि एक धन कुवेर भिव्याभिमान और धन के गर्व में दूसरे व्यापारियों को हीन दृष्टि से देख रहा है कि इतने में वह राग केसरी के पुत्र लोभ से प्रभावित होकर चोरा हुआ राजमुकुट एक चोर से खरीद लेता है। थोड़ी ही देर में राजपुरुष आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसको डंडे लगाते हैं। इस पर मामा कहता है कि चंचल और अस्थिर धन पर लोभ के मारे यह इतना अभिमानी और अधा हो गया था कि न्याय और नीति को भी उसने तिलाजली दे दी। और उसी के यह परिणाम भोग रहा है। धन न्याय से ही उपार्जित करना और उसे शुभ कार्य में लगाना चाहिये।

आगे देखते हैं कि एक दुर्बल भिखारी मिठाई और फूलों के हार खरीद रहा है। यह एक घनिक युवक रमण था। पर वेश्याओं के चक्कर में उसने सब धन खो दिया, पर फिर भी उस व्यसन में इतना फसा हुआ है कि निर्धन दशा में भी कुछ पैसा मिल गया तो उसे भी उस वेश्या के लिये फूलों के हार और मिठाई में व्यय कर रहा है। वह वहीं जाता है और वेश्या से भेट करता है। इतने में ही वेश्या का अन्य प्रेमी राजकुमार चढ़ पहुँच जाता है और वह उस युवक रमण को खूब पिटवा कर भगा देता है।

आगे चलने पर उन्होंने एक बिखरे केश, भूख से बँठा पेट और फटी आखीवाला नगा पुरुष देखा। वह भी एक धन कुवेर का पुत्र था जिसने जुए में सब कुछ खोकर अपना

सिर भी दाव में लगा दिया। जब हार गया तो लोग उसका सर तोड़ने जा रहे हैं।

आगे देखा तो एक राजा जो शिकार के पीछे इतना पागल हो गया कि अपना राजकाज भी नहीं देखता, उसको उसके मंत्री भार भगते हैं और उसके पुत्र को राज्य दे देते हैं। वह राजा भागता हुआ गिर जाता है और उसका बुरा हाल होता है। इसी प्रकार आगे भूठी गप्पो आदि विकथा करनेवालों की, निर्दयी मासाहारियों इत्यादि की दुर्गति होते देखी।

आगे देखते हैं कि एक जगह मित्र के विदेश से धन कमा कर आने से हर्ष-उल्लास मनाया जा रहा है कि योडी ही देर में पुत्र मरण के समाचार से शोक के बादल छा गये हैं। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के नाटकों को देखकर भानजे को कौतुक हुआ तब मामा ने कहा कि इस भवचक्र नगर में प्रधान चार पुरी हैं मानवावास, विबुधावास, पशुवास और पापीपजरवास। मानवावास में हर्ष, विषाद, धन गर्व, मिय्याभिमान, शोक, वैर, कलह, विषयाभिलाष, काम, मतिमोह आदि महामोह के सुमट सदा ही रहते हैं इसलिये यह सब नाटक यहां होते रहते हैं। विबुधावास में भी मोह के सुमट ईर्ष्यादि की कदर्यन के कारण दुःख से छुटकारा नहीं है। पशुवास में तो भूख, प्यास, बन्धन, ताडन आदि सदा चलते ही रहते हैं। वहा सुख की बात ही कहां। पापीपजर वास को तो महामोह राजा ने सदा के लिये असाता वेदनीय

(दुःखकारक) सुभट को ही सौंप दिया है। इसलिये वहां के निवासी केवल दुःख के ही भागी है।

आगे उन्होंने सात अत्यन्त कृष्णावर्णी रौद्ररूपा स्त्रियो को देखा जिनके लिये मामा ने बताया कि यह जरा, रुचा, मृत्यु, खलता, कुरूपता, दरिद्रता और दुर्भगता है। कालपरिणिती रानी द्वारा नियुक्ता यह जरा जीवन मदोन्मतो को भी क्षीण बलहीन करने को घर घर घूमती है। रुचा लोगो को रोगी बनाने को नियुक्त है, मृत्यु आयुष्य के आदेश से लोगो को मार देती है, समय आने पर इस के चगुल से कोई नहीं बचता है। कर्म परिणाम राजा के सेनापति पापोदय के आदेश से खलता, चारो ओर पैशून्य, मित्रद्रोह फैलाती है और पुण्योदय से उत्पन्न सौजन्य को भी पराजित कर देती है। 'नाम' भूपति रूष्ट होता है तब कुरूपता लोगो को काणा, खोडा, लंगड़ा आदि अनेक कुरूप देती है और सब रूपता को भी नष्ट कर देती है। अतराय के आदेश से पापोदय द्वारा दरिद्रता आती है और पुण्योदय जनित ऐश्वर्य को भी नष्ट कर देती है। दुर्भगता, महाराज के आदेश से पहुंच कर लज्जा, विनयशीलता और इनसे उत्पन्न सज्जनता का नाश कर देती है। ये सातो राक्षसणिया भवचक्रपुर मे लोगो को तरह तरह से पीड़ित करती रहती हैं और अनन्तानन्द प्राप्त नही होने देती।

मोहादि की सामर्थ्य जानने के पश्चात् भाजे ने मामा से मिव्यादर्शन का महात्म्य पूछा। इस पर मामा ने कहा कि भव के प्रायः सब प्राणी ही इसके प्रभाव के कारण

परमानन्द हेतु भूत निवृत्तिपुरी है, ऐसा सुनकर भी सही मार्ग पर नहीं चलते। मिथ्यादर्शन की आज्ञा से दिग्भूट की भाँति इधर उधर भटकते हैं। केवल वे ही उसके प्रभाव से बचते हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं जिस पर चलकर, ज्ञान और श्रद्धा से पवित्र और निस्पृह होकर विवेकगिरी के अप्रमत्त शिखर पर शाश्वत जैनपुर मे जा वसे हैं और भवचक्र नगर छोड़ कर निवृत्त हो गये हैं।

सन्तोष की खोज में जैनपुरी की ओर

मामा भाजे, महामोह के वैरी सन्तोष को ढूँढने जैनपुर की ओर प्रयाण करते हैं। वहाँ निर्मल चित्त साधुओं के दर्शन होते हैं। मामा बतलाता है कि ये वे महात्मा हैं जिन्होंने अपने प्रचंड पुरुषार्थ से महामोह आदि राजाओं को हटा दिया है और उन्हें तेज और शक्ति विहीन कर दिया है। ये महात्मा सब प्राणियों के प्रति बन्धुत्व भाव रखते हैं, स्त्री जाति को माता तुल्य गिनते हैं, धन लक्ष्मी आदि बाह्य परिग्रह और क्रोधमानादि अतरंग परिग्रह से पूर्ण मुक्त हैं, यहाँ तक कि निज शरीर की ममता से भी मुक्त हैं। ये महात्मा सत्य, मित्त वचन बोलते हैं मानो उनके मुख से अमृत ही झरता है, वे सर्व दोष रहित आहार लेते हैं और आहार में किंचित भी लोलुपता नहीं रखते। इनका सारा व्यवहार ही इस प्रकार का है कि महामोह राजा उनसे दब जाता है। इनके सम्बन्ध में चित्तवृत्ति की प्रमत्तता नदी-विलकुल सूख जाती है। उस नदी में जो टापू है वे एक दम शून्य हो जाते हैं। उस टापू में जो चित्तविक्षेप नामक

मंडप हमने देखा या वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और उसमें जो तृष्णा नामक वेदिका थी वह मानो उखाड़ फेंक दी गई है। उस पर जो विपर्यास नाम का सिंहासन था वह चूर चूर हो गया है और महामोह महाराज को इन्होंने चेष्टा शून्य कर दिया है। उसका मन्त्री मिथ्यादर्शन, पुत्र राजकेसरी और द्वेष गजेन्द्र, सुभट मकरध्वज, राजकेसरी का मन्त्री विषय-भिलाष, महामोह की रानी महा मूढता सब समाप्त कर दिये गये हैं। इसी प्रकार अन्य सुभट हांस्य, जुगुप्सा अरति, भव और शोक का उन्होंने नाश कर दिया है। दुष्टाभिसंधि को चूर चूर कर दिया है। सोलह कषाय छोकरो को भगा दिया है। ज्ञान सवरण आदि तीनों राजाओं का नाश कर डाला है। वाकी के वेदनीय इत्यादि चार राजाओं को अपने अनुकूल बना लिया है ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार ऐसा मालूम होता है कि मोहराजा की सब प्रकार की सेना उनके सम्बन्ध में विनाश पा चुकी है, सब विकार गायब हो गये हैं। इनका ध्यान योग इतना बलवान है कि इसके कारण उनकी चित्त-वृत्ति अटवी सर्व उपद्रवो रहित और ज्ञानादि अनेक रत्नों से भरपूर दृष्टिगोचर होती है।

आगे मामा कहता है कि जो सामने विशाल भव्य उज्ज्वल चित्त को शान्ति देनेवाला चित्त समाधान मंडप दिखाई देता है, सन्तोष राजा वही होना चाहिये। वे दोनों उस मंडप को पहुँचे, उन्हें ऐसा भान हुआ कि इस मंडप में आने से चित्त को शान्ति मिलती है और सब सताप दूर हो जाते हैं। उस मंडप के बीच उन्होंने एक तेजस्वी, अन्धकार

को नाश करनेवाला चार मुखवाला राजा एक विशाल वेदिका पर लगे हुये सुन्दर सिंहासन पर बैठा देखा ।

यह मडप सात्विक मानस नामक अतरंग नगर मे विवेक पर्वत पर चित्तावृत्ति अटवी मे जैनपुर मे अप्रमत्त शिखर पर है । यह सात्विक मानस नगर वास्तव मे अतरंग रत्न-ज्ञानादि महान् गुणो की मानो खान ही है । यद्यपि यह अनेक दोषो से भरे हुये भवचक्र के बीच बसा हुआ है तो भी वह उन सब दोषो से मुक्त है । भवचक्र मे रहनेवाले भाग्यहीन प्राणी पड़ोस के इस सात्विक मानस नगर के सच्चे स्वरूप को समझ ही नहीं सकते । इस अतरंग नगर के आधीन निर्मल चित्त इत्यादि अनेक उप नगरादि है । कर्म परिणाम राजा ने राजसचित्त और तामसचित्त पर अधिकार राग-केसरी और द्वेष गजेन्द्र को दे दिया है और सर्वत्र महामोह महाराज की आज्ञा चलती है । पर कर्म परिणाम राजा ने सात्विक मानसपुर या उसके आधीन निर्मल मानस आदि किसी भी नगर की सत्ता किसी को नहीं दी, पर उसकी आय स्वयं भोगते हैं या शुभाशय इत्यादि को देते हैं । इस नगर मे महामोह का बस नहीं चलता इसलिये यह सब प्रकार के उपद्रवो रहित और आत्मा उत्पन्न करनेवाली है ।

इस सात्विक नगर के वासी जो बाह्यलोक मे है वे शूर-वीरता इत्यादि गुणो से भूषित हैं और बाहिरंग लोग यहाँ आकर बसते हैं, वे इसके प्रभाव से विबुधालय-देवलोक जाते हैं । और जो यहा रहनेवाले विवेक पर्वत से आकर्षित होकर उस पर चढ़ते हैं वे अवश्य जैनपुर पहुच जाते हैं और

सच्चे सुख के भागी बनते हैं। पापी लोग इस नगर की विशेषता नहीं समझ सकते पर जो सात्विक नगर के निवासी हैं और सन्मार्ग पर चलनेवाले हैं वे इसकी सुन्दरता और कल्याण कारिता अच्छी तरह समझते हैं।

भवचक्र नगर निवासी जब तक विवेक महापर्वत को नहीं देख पाते हैं तब तक अनेक दुखों में पड़े रहते हैं, पर इस पर्वत के दर्शन होते ही उनका प्रेम भवचक्र से हट जाता है और वे उसे छोड़कर विवेक पर्वत पर चढ़कर सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सदा के लिये पूर्णानन्द प्राप्त करते हैं और सारा भवचक्र उनको एक हथेली में रही हुई वस्तु के समान दिखता है। विवेक पर्वत से आकर्षित लोगों को भवचक्र से वैराग्य हो जाता है और भवचक्र में रहते हुए भी वे सुखी रहते हैं।

मामा भाँजे को कहता है कि इस विवेक पर्वत का महत्त्व तो अब तेरे ध्यान में आगया। अब जैनपुर के विषय में सुन

जैनपुर एक उत्तम, आनन्द से परिपूर्ण और पुण्यहीन प्राणियों के लिये दुर्लभ नगर है। प्रथम तो सात्विक मानसपुर ही, अनेक भवचक्र करने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता, यदि वहाँ कभी पहुँच भी जावे तो भी कुछ दिन ही रहकर वापस भवचक्र में गिर जाता है और वहाँ अनेक नगरों में घूमते यह नगर नजर ही नहीं आता। ऐसे लोगों को विवेक पर्वत कभी दृष्टिगोचर हो जाता है तो भी उसकी सुन्दरता न समझ सकने के कारण उस पर नहीं चढ़ते। कई समझते हैं तो भी ऊपर नहीं चढ़ते, और वापस भवचक्र में चले जाते हैं। कितने ही चढ़ते हैं तो भी महादुर्लभ अप्रमत्त शिखर उन्हे

नहीं दीखता और कई देवने है तो भी चढ़ने का परिश्रम नहीं करते। ऐसे आलसी भवचक्र में ही भटकते रहते हैं। और भवचक्र में ही आनन्द समझते हैं। पर जो भाग्यशाली इस मनोहर अप्रमत्त शिखर पर चढ़ जाते हैं तब उन्हें जैनपुर के दर्शन होते हैं। इस प्रकार यद्यपि इस महान् शिखर पर चढ़ना महादुर्लभ है पर जो चढ़ जाते हैं वे अनुभव करते हैं कि वह सर्व मुखों की खान है।

जैनपुर निवासी सदा आनन्द में सब प्रकार की वाधाओं और पीडाओं से मुक्त निवृत्ति नगरी (मोक्ष) जाने का सकल्प किये हुये प्रयाण करते रहते हैं। मार्ग में कहीं ठहरते हैं तो भी वहाँ भी विद्वुधालय (स्वर्ग) में आनन्द भोगते हैं। वे जान युक्त होने के कारण मोक्ष का मार्ग सरल करते जाते हैं। वहाँ भी महामोह आदि शत्रु हैं पर इन जैनपुर निवासियों के बल और धीरज से भयभीत होकर वे भाग जाते हैं।

आगे मामा जैनपुर के मडपादि का वर्णन करता है।

चित्त समाधान मडप में प्राणी को महामुख देने की शक्ति है। जब तक प्राणी को यह मडप प्राप्त नहीं होता भवचक्र नगर में उसे सुख की गंध तक नहीं मिलती है।

निस्पृहता वेदिका। जो लोग सदा इस 'वेदिका का' ध्यान रखते हैं उनको इन्द्रिय भोग आकर्षित नहीं करते। इस प्रकार पूर्व उपाजित कर्मों को वे क्षय करने लगते हैं। इस वेदि को प्राप्त लोगों को किसी देवता, इन्द्र या राजा के आश्रय की भी आवश्यकता नहीं।

जीव-वीर्य सिंहासन जिस प्राणी के मन में इसकी स्फुरण हो जाती है, वह केवल सुख ही अनुभव

करता है और उसे दुख होने का कोई कारण नहीं रहता । इस सिंहासन पर आसीन राजा बहुत सुन्दर और तेजस्वी है । इसके चार सुन्दर मुख हैं । यह सारे जगत का बन्धु और सबको आनन्द देनेवाला है । यहाँ उसका सुन्दर परिवार, उसकी सम्पत्ति और तेज दृष्टिगोचर होते हैं । इस जीववीर्य सिंहासन के कारण ही यह तेज और प्रताप है और इसी सिंहासन का प्रताप है कि महामोह राजा इस चित्त समाधान मडप में प्रवेश तक नहीं कर सकता ।

भानजे ने इन मडपादि का यह अर्थ निकाला कि सात्विक-पुर में जो लोग हैं वे बिना शुद्ध ज्ञानवाले हैं परन्तु सात्विक मनवाले होने से विबुधालय अर्थात् देवलोक में जाते हैं । इस नगर में ये भवचक्र में भटकते भटकते, कर्मों की अकाम अर्थात् बिना चेष्टा, निर्जरा द्वारा आये हैं । जिस प्रकार नदी में गुडते गुडते पत्थर गोल हो जाते हैं उसी प्रकार प्राणी भटकते भटकते इस नगर में आने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । इनकी बुद्धि इतनी विकसित तो हो गई है कि ये जानने लगे हैं कि धन, पुत्र, धर वार इनसे वास्तव में ये अलग हैं इनका सम्बन्ध नहीं है, और महामोहादि महान् दुष्ट और भयकर शत्रु हैं । इस विकसित बुद्धि को ही विवेक पर्वत कहा है । इस विवेक के कारण कषाय कम हो जाते हैं अर्थात् वे अप्रमत्त शिखर पर चढ़ जाते हैं । फिर शिखर के ऊपर जैनपुर है । वहाँ साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूपी सघ में आनन्द-दाता द्वादशांगी जैन प्रवचन है । इस नगर के लोगों से तात्पर्य द्वादशांगी आज्ञाकारी सघ है । ये लोग सर्व गुणों से भूषित होने के कारण इस स्थान को चित्त समाधान मडप कहा

गया है जिसके कारण ही यहा इतनी शोभा है। इस प्रकार वाते समझी जा सकती हैं।

चारित्र धर्म का साम्राज्य

आगे मामा बतलाता है कि जो यहा सिंहासन पर राजा नजर आता है उसका नाम चारित्रधर्म है। इसमें अनन्त शक्ति है, वह जगत का हित करने में तत्पर है, वह सर्व गुणों की खान है, उसकी दड देने की प्रवृत्ति विचार पूर्वक समझने योग्य है। इसके चार मुख हैं:

(१) दानमुख जैनपुर के निवासियों में सत्यज्ञान का प्रचार करता है जिससे वे मोह राजा का नाश कर सकें, सर्वत्र अभय का दान देता है, विशुद्ध धर्म के आधारभूत जो मनुष्य शरीर है उसे वस्त्र, पात्र, आहार इत्यादि दो ऐसा उपदेश देता है।

(२) शीलमुख यह मुनियों को और किसी सीमा तक गृहस्थो को भी सयम के नियम बतलाता है। यह साधुओका तो आलम्बन, भूषण और सर्वस्व है।

(३) तपमुख अन्य की आशा आकाक्षा रखने की इच्छा को नाश कर मनुष्य को बहुत मुखी बनाता है। उसे किसी के आश्रित नही रखता, निस्पृह बनाता है। प्राणियों में सुन्दर ज्ञान पैदा करता है। मन में समता, ससार पर सवेग, और मनुष्य को दुख रहित शाश्वत सुख प्राप्त करने योग्य बनाता है।

(४) भावमुख: यह प्राणी के पाप समूह को भंग कर सुख उत्पन्न करता है। ससार की वास्तविकता से परिचित कराता है। भवचक्र में मनुष्य क्यों भटकता है और उस

ज्वाल से छुटकारा किस प्रकार पाया जावे और पूर्ण सुख प्राप्त किया जावे इसकी विचारणा पैदा करता है।

इस प्रकार यह महाराजा चारित्रधर्म अपने चारो मुखो से नगरवासी लोगो को सब प्रकार के सम्पूर्ण सुख प्रदान करता है।

इस महाराजा के साथ आघे सिंहासन पर उसकी विरति रानी बैठी है। यह सुन्दर स्फटिक जैसी निर्मल महिला है। यह लोगो को आनन्द देनेवाली निवृत्ति नगरी का मार्ग वतानेवाली और सदा अपने पति के साथ रहनेवाली है।

चारित्रधर्म के पास पाच मित्र बैठे हैं जो राजा के जीवन है, प्राण है, सर्वस्व है। वे हैं (१) सामायिक, जो जैनपुर मे सब पापो से विरति कराती है (२) छेदोप्स्थान जो पापो को रोकता है (३) परिहार विशुद्धि जो सुन्दर तप विधान वताता है (४) सूक्ष्म सम्यराय जो कषायो को उपशम करता है और उनका बल घटाता है और (५) यथाख्यात यह कषायो को क्षय करता है। यह बहुत निर्मल और सर्व पापो को नाश करनेवाला है।

मामा वार्ता आगे चलाता है और बताता है कि चारित्रधर्म के पास उसका युवराज, उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी, यतिधर्म बैठा है और उसके आसपास दस मनुष्य बैठे हैं। (१) क्षमा (२) मार्दव (नम्रता) (३) आर्जव (सरलता) (४) मुक्तता (तृष्णा रहित) (५) तपयोग जिसके साथ १२ अंग रक्षक है। इनमे से ६ अनशन बाह्य अंगरक्षक (उपवासादि) अनोदरी (भूख से कम भोजन)

अभिग्रह (जीवन नियमित) वृत्ति सक्षेप (अपनी वृत्ति पर समय) रस विजय त्याग (स्वाद पर समय) काय क्लेश (कष्ट सहने की आदत डालना) और सलीनता (आचार पवित्रता की शिक्षा) । अन्य ६ अंतरंग अंग रक्षक इस प्रकार हैं । प्रायश्चित्त, विनय, वैयावज्य (सेवा) स्वाध्याय (धर्मध्यान) ध्यान और उत्सर्ग (वस्तुओं और शरीर पर ममत्व त्याग) (६) समय (मन, वचन, काया पर नियंत्रण (७) सत्य (८) गौच (दोष रहित आहार और कपाय रहित अध्यवसाय) । (९) अकिंचन्य (निष्परिग्रह) (१०) ब्रह्मचर्य । यह युवराज यतिधर्म के दस मनुष्यों का परिवार है ।

यतिधर्म राजकुमार के पास ही उसकी पत्नी सद्भावसरिता बैठी है । अपने श्वसुर चारित्र्य धर्म को इस पर बहुत स्नेह है । और पति का तो इस पर ऐसा प्रेम है कि उसके बिना राजकुमार यतिधर्म जीवित ही नहीं रह सकता ।

यतिधर्म का छोटा भाई गृहधर्म भी पास ही बैठा है इसका १२ मनुष्यों का परिवार है जिनके नाम इस प्रकार हैं (१) स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत (२) स्थूल मृषावाद विरमण व्रत (३) स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत (४) स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत (५) स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत (६) दिशा परिमाण व्रत (७) भोगोपभोग विरमण व्रत (८) अनर्थ दण्ड विरमण व्रत (९) सामायिक व्रत (१०) देशावगागिक व्रत (११) पीषघ व्रत (१२) अतिथिसविभाग व्रत । यह गृहधर्म कुवर जैनपुर नगर में प्राणियों से हिंसा से थोड़ी बहुत पर सुन्दर विरति (त्याग भाव) करता है । बड़ी बड़ी महत्त्व की बातों में असत्य का त्याग करता है,

पराई वस्तु लेने से बचाता है, पराई स्त्री के विषय में पराडमुख करता है, परिग्रह धन सचय में मर्यादा बाधता है रात्रि भोजन न करने को समझाता है। योग्य वस्तुओं के सिवाय अयोग्य वस्तुओं के भोग-उपभोग त्याग करने को कहता है। वेमतलब के पापों से उनको दूर रखता है। सामायिक करने की, देशावागाशिक व्रत की, और पीषध करने की, प्रेरणा देता है और अतिथि के प्रति अपना मन बहुत पवित्र और प्रेरक रखाता है। युवराज जितनी आज्ञा देता है और प्राणी निज शक्ति के अनुसार जितना पालन करता है उसी प्रमाण में युवराज प्राणी को फल भी देता है।

पास में ही गृहधर्म की सुन्दर पत्नी सद्गुण रक्ता बैठी है। यह सदा वडो का विनय करती है। इसका पति पर बहुत प्रेम है। और यह दोनों पति पत्नी जैनपुर निवासियों को अपने स्वभाव से नित्य आनन्द में रखते हैं।

अब मामा चारित्रधर्म के परिवार के अनेक प्रकाशवत पवित्र रत्नों का वर्णन करता है।

महाराज चारित्रधर्म ने अपने दोनों राजकुमारों की देखभाल तथा पोषण करने के लिये सम्यग्दर्शन नामक प्रधान नियत किया है जिसके बिना वे नहीं रह सकते वह उनके साथ वात्सल्य पूर्ण व्यवहार रखता है, उनकी रक्षा करता है, और उन्हें स्थिर करता है। जीव, अजीव, आश्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्त्वों के सम्बन्ध में उनको शिक्षा देता है और समझाता है कि इनमें सब वस्तुओं का समावेश हो जाता है। प्राणी में भवचक्र की रूढ़पट्टी में से निकलने की इच्छा उत्पन्न करता है, ससार से उदासीनता

समता और विरक्त भाव पैदा करता है। जीवों पर अनुकम्पा, शुद्ध दैवाधिदेव पर पूर्ण आस्तिक भाव, शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य, इसके शूरवीर दूत हैं। प्राणियों को सब जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भाव उत्पन्न करता है। उनका मन बहुत सुन्दर रखता है, और निवृत्ति (मोक्ष) नगरी जाने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर प्रतिदिन धीरे-धीरे उस ओर अग्रसर करता है।

सम्यग्दर्शन की वगल में सुन्दर आकर्षक स्त्री, उसकी पत्नी सुदृष्टि वैठी है, जो अपनी पूरी शक्ति सन्मार्ग में और जैनपुर निवासियों की सेवा में लगाकर उनमें चित्त की स्थिरता लाती है।

इस प्रकार चारित्रधर्म, सम्यग्दर्शन, सुदृष्टि आदि जिस प्रकार जगत को आनन्द पहुँचानेवाले हैं उसी प्रकार मोहराज, मिथ्यादर्शन कुदृष्टि आदि इनके विरोधी, सदा उनके विरोध में अपनी सेना तैयार करने में लगे रहते हैं।

इस पारस्परिक युद्ध में सम्यग्दर्शन कभी मिथ्यादर्शन की सेना को पूरी तरह से मार भगाता है (क्षायिक रूप), कभी थोड़े समय के लिये भगाकर दूर करता (ओपशमिक रूप) और कभी कुछ सैनिकों को तो क्षय कर देता है और कई को दबा देता है (क्षयोपशमिक भाव) वह तीन रूप उसके स्वभाव ही से है, या उसके साथ सद्बोध नामक मंत्री है वह ऐसा कराता है।

यह सद्बोध मंत्री महा बलवान और पुरुषार्थी है। यह मंत्री वर्तमान, भूत और भविष्य की सब घटनाओं को जानता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी जानता है। यह तो

स्थावर अथवा जंगम दुनिया को सब पदार्थों और प्राणियों को, जीव अजीव सबको, और प्रत्येक द्रव्य के गुणों को और पर्यायों को अच्छी तरह जानता है और नीति के मार्ग में बहुत कुशल है, और सब तरह को सामरिक अथवा असामरिक सब स्थितियाँ उसके लक्ष्य में रहती हैं। सम्यग्दर्शन को यह बहुप्रिय है और इसकी सगत से वह स्थिर रहता है। ऐसा राज्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, लोकमान्य और सर्वग्राही मंत्री, अन्य कहीं भी देखने में नहीं आता है। यह सद्बोध मंत्री पहले बताये हुए सात राजाओं में ज्ञानसवरण राजा का खास शत्रु है।

सद्बोध मंत्री के साथ उसकी पत्नी अवगति (जानना, समझना) और पाच इष्टमित्र अभिनिबोध (मतिज्ञान) जो जैनपुर निवासियों में इन्द्रियो और मन द्वारा ज्ञान उत्पन्न करता है (२) सदागम (श्रुतज्ञान) यह सारे जैननगर को प्रकाशमान करता है, सब कार्यों में उपदेश देनेवाला, सब पुरनिवासियों को सत्यमार्ग बतानेवाला, है। (३) अवधि (ज्ञान) जो अनेक रूपों द्वारा आनन्द देता है (४) मनः पर्याय (ज्ञान) यह अपनी शक्ति से लोगों के मनोभाव जान लेता है (५) केवल (ज्ञान) यह तो भूत, भविष्य, वर्तमान काल के सब पदार्थों, भावों और विचारों और तरंगों को अच्छी तरह देख और जान सकता है, जैनपुरी से निवृत्ति नगर जानेवालों का मार्ग दर्शक है।

भानजे ने पूछा कि जिस सतोष महाराज से मोहराजा के सधर्ष की बात आपने कही थी, वह कहाँ है। इस पर मामा ने बताया कि सतोष महाराजा सयम (६ यतिधर्म) के पास

बैठा है। यह असल में बड़ा राजा नहीं है पर महाराजा चारित्रधर्म की सेना में एक साधारण सिपाही है, पर बहुत शूरवीर, नीति न्याय में सदा तत्पर, बहुत समझदार, और कब युद्ध करना और कब शान्ति वार्तालाप करनी ऐसी सलाह में बहुत चतुर है इसलिये उसे चारित्र राजा ने विशेष अग्ररक्षक बना रखा है।

एक समय सतोष ने अपनी शक्ति से स्पर्शन इत्यादि (इन्द्रिय लोलुपता) को पराजित कर कर मनुष्यों को निवृत्ति नगरी (मोक्ष) पहुँचा दिया। और इस कार्य में चारित्रधर्म की पूरी सेना ने इसकी सहायता की। जब यह बात महामोह इत्यादि तक पहुँची तो वे भी लड़ाई करने निकल पड़े। चित्तवृत्ति अटवी में युद्ध के योग्य बहुत भूमि है वहाँ महामोह और सतोष राजाओं में अनेक बार युद्ध हो चुके हैं। पर इन दोनों में कभी एक दब जाता है और कभी दूसरा, पर पूर्ण रूप से कोई भी विजयी नहीं होता और ऐसा अन्तकाल से चला आ रहा है। इस युद्ध के अन्तिम परिणाम क्या होंगे यह मैं नहीं जानता।

आगे मामा ने बताया कि सतोष के बगल में जो कमल नयना सुन्दर युवति बैठी है वह सतोष महाराजा की धर्म पत्नी निष्पिपासिता (तृष्णा रहित गुण) है। यह मनुष्यों को इन्द्रिय विषयो पर की तृष्णा को दूर भगाती है। इन्द्रिय भोग किया जावे या न किया जावे इस द्विधाभाव को दूर करती है। यह चित्त को तृष्णा और रागद्वेष रहित बनाती है। किसी कार्य में लाभ हो, या न हो, सुख हो या दुख हो, सुन्दर वस्तु के साथ सयोग हो या खराब से सम्बन्ध, आहार

भी मनोनुकूल हो या न हो, ऐसी परिस्थितियों में भी यह शांति रखती है, धैर्य और स्थिरता देती है ।

अब मामा भानजे ने चारित्र्यधर्म राजा की चतुरंगी सेना देखी जिसमें गंभीरता, शूरवीरता इत्यादि रथ थे जो चलते समय चारों तरफ अपनी भ्रमणकार से गूज रहे थे, कीर्ति, श्रेष्ठता, सज्जनता और प्रेमप्रणाय रूप हाथी थे, जिनके शब्दों से भवन गूज रहा था, बुद्धि की विशालता, वाक्चतुरता और निपुणता रूपी घोड़े हिनहिना रहे थे, अचपलता (स्थिरता) दाक्षिण्यता, मनस्वीता आदि सेना के घोड़े, यह चतुरंगी बलवान सेना ऐसा भ्रम उत्पन्न करती थी मानो एक विशाल गभीर शान्त समुद्र है ।

मामा और भानजे इस प्रकार अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा करके घर लौटने को रवाना हुये ।

सज्जन पुरुष

सज्जन पुरुषों का मन मक्खन की भांति सुकोमल होता है । जब अपनी भूल पर पश्चात्ताप का ताप लगता है तो वह पिघल जाता है । जिन प्राणियों का मन निर्मल हो जाता है और निज की आत्मा स्फटिक जैसी शुद्ध हो, तो भी उन्हें उस में दोष दिखाई देते हैं और दूसरों में दोषों के ढेर हो तो भी वे उन्हें विल्कुल निर्मल लगते हैं । महा बुद्धिशाली मनुष्य जो सदा परोपकार में तत्पर रहते हैं, वे यदि कभी भी कारण वश कठोर वचन भी बोल देते हैं, क्रुद्ध भी हो जाते हैं, तो भी जब उन्हें अपनी भूल याद आती है, अपने आचरण पर विचार करते हैं, तो उनके मन में अवश्य पश्चात्ताप होता है ।

श्रमृत वचन

इस ससार रूपी महा वन में भटकते भटकते महामुष्किल से कभी अतिरमणीय मनुष्य भव प्राप्त होता है। हे मनुष्यो, ऐसे अवसर पर उपमा विहीन सुख-मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये बराबर भारी प्रयास हर प्रकार से करते रहना चाहिये, और विशेष कर ऐसा सुन्दर भव अभिमान में, असत्य भाषण में, अथवा जिह्वा लोलुपता में (तथा अन्य ऐसे ही दुर्गुणों में) पडकर नष्ट न करो।

इसके विपरीत मनुष्य भव में आकर अभिमान करोगे, रसलम्पट हो कर जिह्वा के स्वाद में पड जाओगे, असत्य आधीन हो जाओगे (अथवा अन्य दोषों का पोषण करोगे) तो इस मनुष्य भव में ही विविध प्रकार की पीड़ा पाओगे, और अन्त में दुर्गति प्राप्त करोगे ! यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिये।

इसलिये तुम माध्यस्थ भाव धारण कर विशुद्ध अन्तःकरण धारी बनकर इन्द्रिय लोलुपता, कषाय और हिंसा आदि पाच दुर्गुणों का त्याग कर जैनधर्म पर विशेष प्रेम करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीमें तुम्हारा स्वार्थ है, परमार्थ है, आत्मोन्नति है, निवृत्ति नगरी की ओर प्रयाण है, यही अनंत सुख प्राप्ति का केन्द्र और परम अव्यावाध सुख प्राप्ति का साधन है यह श्री सिद्धषिगणि का उपदेश है।

(जैन) मार्ग प्राप्ति का श्रानन्द

महात्मा पुरुषों को उत्तम स्त्री मिले, पुत्र मिले, राज्य मिले, धन मिले, चाहे जितने अमूल्य रत्न मिले, या स्वर्ग

का सुख ही क्यों न मिले उनको सतोष नहीं होता क्योंकि यह सब सुख तुच्छ है, दिखावटी है, बाह्य है और क्षणिक, अस्थायी है। इसलिये विचारशील धीर पुरुषों को उनसे सतोष नहीं होता। पर ऐसे महात्मा पुरुष इस महा भयकर भवसमुद्र में जैनमार्ग तीर्थंकर महाराज, सर्वज्ञ का बताया हुआ मार्ग, जो जन साधारण को मिलना साधारणतया महा दुर्लभ है, उसे प्राप्त कर लेते हैं और हर्षोल्लासित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि सर्वज्ञ महाराज का बताया हुआ मार्ग प्राप्त होते ही समता सुख रूपी अमृत का स्वाद अनुभव करने लगते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह मार्ग अनन्त आनन्द पूर्ण मोक्ष सुख साधन का उपाय है। ऐसे अनन्त सुख के सामने स्त्री, पुत्र घनादि या स्वर्ग के सुख भी कोई मूल्य नहीं रखते। ऐसे सर्वज्ञ मार्ग की प्राप्ति से सज्जन महात्माओं को हर्ष और आनन्द हुए बिना कैसे रह सकता है। जिनको तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे क्षुद्र हृदयवाले प्राणी तो थोड़ा धन या राज्य आदि मिलने पर ही अभिमान में मस्त हो जाते हैं। वे इस परम आनन्द को क्या समझे।

साधु का सुख

संसार में फसे लोगों के सुख-दुःख मिश्रित है। इसके विपरीत साधु को सुख ही सुख है। उनके सब उपद्रव नाश पा चुके हैं। इसके कारण ये हैं। उनका मोहाधकार एकदम नाश हो चुका है उन्हें विशुद्ध सत्य ज्ञान प्रगट हो चुका है। वे दुराग्रह नहीं करते। ममता रहित होते हैं। उनकी रग रग में सतोष रूपी अमृत व्याप्त रहता है। उनकी भव बेल (भव भटकने के

कारण) प्रायः टूट चुकी है। वे धर्मभेद रूप समाधि में एक दम स्थिर होते हैं। उनके अन्तरंग अन्तःपुर में ग्यारह प्रेमी पत्नियाँ निवास करती हैं १. धृति (क्षमा) २. श्रद्धा (आत्मिक और धार्मिक) ३. सुखासिका (वास्तविक सुख प्राप्ति की इच्छा) ४. विविदिषा (जिज्ञासा) ५. विज्ञप्ति (नियम आदि की) ६. मेधा (बुद्धि) ७. अनुप्रेक्षा (विचारणा चिन्तवन) ८. मैत्री ९. करुणा (दया) १०. मुदिता (प्रमोद भावना) ११. उपेक्षा (माध्यस्थ्य भावना)

उन्हे धृति सब परिस्थितियों में सतोष देती है, श्रद्धा चित्त प्रसन्नता देती है, सुखासिका चित्त को आनन्दित करती है, विविदिषा, हृदय को गान्ति देती है, विज्ञप्ति प्रमोद उत्पन्न करती है, मेधा सुन्दर बोध देती है, अनुप्रेक्षा हर्ष का कारण बनती है, मैत्री सानुकूलता उत्पन्न करती है, करुणा वात्सल्य भाव जगाती है, मुदिता चित्त को आनन्दित करती है और उपेक्षा, सर्व उद्वेगों का नाश करती है। इन ग्यारह पत्नियों के प्रेम में मुनिश्वर लोग सदा आनन्द में रहते हैं और इनके प्रसंग से अपने आप को ससार सागर तैरा हुआ, और मोक्ष सुख सागर में डूबा हुआ मानते हैं। यह सब अनुभव सिद्ध है। शान्त चित्तवाले और विशुद्ध ध्यानवाले मुनियों को जो सुख प्राप्त है वह सुख न देवों को है न इन्द्रों को और न चक्रवर्ती राजाओं को। जो अपनी देह से भी भ्रमत्व नहीं रखते, उनके सुख को कौन समझ सकता है, उसकी बात ही कौन कर सकता है, जो सुख ये मुनिगण अनुभव करते हैं वह साधारण मनुष्य की समझ के बाहर हैं।

शिवालय यात्रा

यह प्राणी जब भवग्राम (ससार) में भटकता फिरता है तब उसे राग द्वेष आदि चोरो की ओर से अनेक प्रकार की त्रिडम्बना होती है, दुख पाते हैं, निजी वास्तविक ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, अपने वास्तविक सच्चे हितैषी कुटुम्ब से वियोग पाते हैं और ससार के पुजारी होकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा से जैसे सतुष्ट हो जाते हैं। कर्मों के उन्माद से त्रसित दीखते हैं। ऐसी दशा में इनकी दयनीय स्थिति देखकर गुरु महाराज को उनके प्रति करुणा उत्पन्न होती है और उस प्राणी को दुखों से उबारने के विचार आते हैं, उसे दुखों से छुड़ाने के उपाय ढूँढने लगते हैं, जिनेश्वर भगवान् रूपी महा वैद्य के उपदेशों से उपाय जाने जाते हैं और उन्हें अपने हृदय में धारण कर लेते हैं।

फिर जब कभी रागादि चोर सो जाते हैं (क्षयोपशम भाव प्राप्त हो जाता है) ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर यह शुद्ध जीव स्वरूप रूपी धर्माचार्य शिव मन्दिर (आत्मा) में जाकर, जो वहाँ सत्य ज्ञान का दीपक रखा है, (आत्मा का स्वाभाविक पर कर्म आच्छादित गुण है) उसे प्रज्ज्वलित कर उस प्राणी के हाथ में सम्यग्दर्शन रूपी प्रबल वज्रदण्ड देते हैं। उस समय, उस प्राणी का आत्म स्वरूप रूपी शिव मन्दिर सत्य ज्ञान रूपी दीपक से देदीप्यमान हो जाता है, अर्थात् गुरु महाराज के वचनानुसार वह पहले महामोह आदि डाकूओं को जिनको अब तक वह अपने मित्र समझ रहा था और रागादि चोरो को जिन्हें अपना हितैषी मानता था, उन

पर वज्रदंड से आक्रमण करता है। फिर जैसे जैसे उन चौर डाकुओं पर वज्रदंड की मार पड़ती है, इस प्राणी का शुभाशय बढ़ता जाता है, पूर्व काल में बाधे हुये कर्मों का क्षय होता जाता है। नये कर्मों का बंधन नहीं होता है, तुच्छ और अधम व्यवहार की और जो प्रेम या उसका नाश होता जाता है और आनन्द तेजस्विता (जीववीर्य) प्रकाशित होता जाता है और आत्मा निर्मल होती जाती है। उसमें से अप्रमाद शक्ति पकड़ता जाता है, सच्चे भूठे मन में विकल्प हुआ करते थे वे बंद होकर समाधिरत्न में स्थिर हो जाता है और ससार परम्परा घटती जाती है।

जब प्राणी की उपरोक्त स्थिति हो जाती है तब वह अपने चित्त रूप कोठे के दरवाजे, जो कर्मावरण से बंद हो गये थे, खोल देता है और उसके निज शुद्ध स्वभाव रूपी कुटुम्बी लोग प्रगट हो जाते हैं और वे कुटुम्बीजन अनेक प्रकार की सच्ची धन सम्पत्ति उसके सामने प्रकट करते हैं।

इस प्रकार आत्मवृद्धि प्रकट होने पर प्राणी अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान रूप प्रकाश द्वारा वह उसे देखता है और मन में अगाधानन्द प्राप्त करता है। उसकी वास्तविक आत्म-जागृति होती है और उसे हर्षोल्लास होता है। इस आनन्द के फलस्वरूप उसे भान होता है, कि भवग्राम दुखों से भरपूर है। इससे उसके मन में इसे छोड़ देने की अभिलाषा उत्पन्न होती है।

यह इच्छा उत्पन्न होने से प्राणी की विषयो की जो मृगतृष्णा होती है, वह शान्त हो जाती है। अन्तरात्मा शुद्ध हो जाता है, सूक्ष्म कर्म के परमाणु जो थोड़े बहुत लगे हुए

हैं छूट जाते हैं, सर्व प्रकार की व्यवहारिक चिन्ता दूर हो जाती है, विशुद्ध आत्मा स्थिरता प्राप्त कर लेती है। योग रत्न खूब दृढ हो जाता है। उस समय यह प्राणी महा सामायिक (समभाव मे चिर प्रवृत्ति) स्वीकार करता है, इससे अपूर्व करण (आत्मविकास की ऊँची स्थिति आठवा गुण स्थान) प्रगट होता है। क्षपक श्रेणी प्रगट होती है। कर्मों की विकट शक्ति का नाश होता है और उसमे शुक्लध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। तब योगी का वास्तविक महात्म्य प्रगट होता है। आत्मा सब धाती (आत्मा के गुणों को आवरित करनेवाले) कर्मों से छुटकारा पाता है, परम योग पर उसकी स्थापना होती है और तब विमल केवलज्ञान रूप प्रकाश से देदीप्यमान हो जाता है। तत्पश्चात् जगत पर अनुग्रह-कृपा, उपकार (प्रवचन द्वारा) करता है। जब आयु अल्प रह जाती है तब वह केवली समुद्घात द्वारा सब कर्मों की स्थिति समान करता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति (योग) का निरोध करता है और शैलशि अवस्था पर आरोहण करता है। इस ससार से सम्बन्ध रखनेवाले (भवोपग्राही) कर्मों के बन्धन काट देता है, देह रूप पिंजरे का त्याग कर देता है, और भवभ्राम (समार) को सदा के लिये त्याग कर प्राणी निरन्तर आनन्द प्राप्त कर सर्व प्रकार की बाधाओं और दुखों से मुक्त हो शिवालय (मोक्ष) नामक नगर मे पहुँच जाता है। यह नगर बड़े मठ की भाँति है वह सार गुरु की तरह पूर्व गये हुये सार गुरुओं की तरह अपने भाव कुटुम्बियों (स्वाभाविक गुणों) के बीच सदा निवास कर निश्चित हो जाता है।

मोहराज और चारित्रराज का युद्ध

एक बुद्धकुमार और धिपण देवी के 'विचार' नामक पुत्र हुआ। वह देगाटन के लिये निकला। धूमते धूमते वह भवचक्र नगर में पहुँचा। वहाँ उसे सुन्दर विशाल चक्षु और अवर्णनीय नये रस का अनुभव करती हो, सुख सागर में डुबकी लगाती हो, ऐसी एक महिला मिली जिसका नाम मार्गानुसारिता था। वातचीत में उसने बताया कि वह विचारक की मौसी ही है। उसने बहुत स्नेह दिखाते हुये कहा कि तू तो मेरा पुत्र है, सर्वस्व है। देश विदेश की यात्रा करने तू निकला है यह तो बहुत अच्छा किया। तू तो महान् जिज्ञासू प्रतीत होता है। इस ससार के अनेक प्रकार के दृश्य, कौतूहल इत्यादि जो देखने बाहर नहीं निकलता है वह कूप मडूक है। ससार में कई प्रकार के विलास, चतुरता, चालाकी, वृद्धि होती है, कई देश भाषाएँ होती हैं, आचरण की सुन्दरता होती है। इसी प्रकार इसमें धूर्त, कपटो, इत्यादि दुष्ट लोग भी भरे हैं जिनका यात्रा से ही अनुभव होता है। इसलिये तू जो इस यात्रा में निकला है बहुत ही अच्छा किया। इस नगर में अद्भुत वस्तुएँ हैं। इस नगर को अच्छी तरह देखने से प्राणी सारे चर व स्थिर (अचर) स्थावर और जगम भवन को देख लेता है। स्वर्गलोक मृत्यु, और पाताल लोक सब इसी में है। विचार की भवचक्र निरीक्षण की इच्छा बलवती हुई और मौसी भी उत्साह पूर्वक भवचक्र के कौतुक दिखाने उसके साथ हो गई।

नगर में घूमते घूमते उन्होंने एक छोटा सा गाव देखा जिसके बीच में एक पहाड़ दिखाई दिया और उस पहाड़ के बड़े शिखर पर एक छोटासा शहर दृष्टिगोचर हुआ। मौसी ने बतलाया कि यह सात्विक मानस नगर के बीच में विवेक पर्वत है, जिसके शिखर पर जैनपुर बसा हुआ है। यह बातें करते समय उन्होंने एक कई धावों से त्रासित, वैचेन राजकुमार को देखा, जिसे लोग उठा कर दूसरी जगह ले जा रहे थे। चारों तरफ बहुत भीड़ घेरे खड़ी थी। विचार के मन में प्रश्न खड़े हुए और उसने मौसी को पूछा। तब मौसी इस सम्बन्ध में कहने लगी कि यहाँ चारित्रधर्म नामक राजा के यतिधर्म नामक पुत्र है जिसके सयम नामक एक व्यक्ति है। इसको एक बार अकेला देख कर महा दुष्ट और भयकर महागन्धु महामोह ने बहुत पीटा। सयम अकेला था इसलिये उसने बहुत मार खाई और उसका शरीर जर्जर हो गया। अब इसे इसके फौजी इसी नगर के राज मन्दिर में जहाँ इसके सब सम्बन्धी रहते हैं ले जा रहे हैं। मौसी और भानजे तब विवेकगिरि के शिखर पर जैनपुरी नगरी में पहुँचे। वहाँ राज मंडल के बीच में चित्तसमाधान मंडप में चारित्रधर्मराज बैठे हैं। उनके आसपास राजा बैठे हैं जिनका वर्णन मौसी मार्गनुसारिता ने कर बताया क्योंकि वह सब बातें बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसी समय धायल सयम वहाँ लाया गया। अपने सुमट को शत्रुओं द्वारा इस प्रकार धायल किया हुआ देखकर चारों ओर खलबलाहट मच गई। क्रोध पूर्ण यमराज की तरह सब लाल पीले और

मानो लाल अंगारे हो गये । ऐसी दशा देखकर सद्बोध मंत्री ने चारित्र्य धर्मराज से कहा कि इस प्रकार खलबलाहट उचित नहीं, इसलिये इन सब को शान्त कर उन्हें आप विचार कर उचित सलाह दे और इनकी योग्यता की परीक्षा करें ।

चारित्र्यधर्मराज ने सब को शान्त किया, और कहा कि तुम्हें सब स्थिति तो ज्ञात हो गई है, अब क्या करना इस पर विचार करना चाहिये । इस पर सत्य, शौच, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि जो राजा वहा बैठे थे उनके मन में युद्ध करने का उत्साह उठा और सब मिलकर बोल उठे कि हमारे संयम सुभट की ऐसी दुर्गति की गई है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे । अपराधी को क्षमा करने से यदि वह अधिक अपराध करने लग जाय तो उसे क्षमा नहीं करना चाहिये किन्तु उसे जड मूल से नष्ट कर देना चाहिये । ऐसे व्यक्ति नरम पडने के बदले अधिक जोर में आ जाते हैं । क्षमा उनके लिये अपय्य भोजन के समान है । उन्हें तो शिक्षा ही मिलनी चाहिये । जहा तक महामोहादि भयकर शत्रुओं को मार कर हराया नहीं जायगा तब तक हम जैसे को सुख की गध ही कहां से मिलेगी । आप जब तक दृढ सकल्प नहीं होंगे तब तक उन दुरात्माओं का नाश नहीं हो सकता है । आपका एक एक सैनिक ऐसा वीर है कि वह युद्ध में अकेला ही शत्रु की सारी सेना को नष्ट कर सकता है । केवल आप की आज्ञा की देर है ।

अपने सैनिकों का इस प्रकार जोश और उत्साह देख कर चारित्र्यधर्मराज अपने मंत्री सद्बोध और सेनापति सम्यग्दर्शन को एक ओर ले जाकर उनसे सलाह विचार करने लगा ।

सेनापति सम्यग्दर्शन ने कहा कि अपने सत्य शौचादि सैनिको ने जो युद्ध करने की इच्छा प्रगट की वही उचित है। ऐसे महा दुष्ट चित्तवाले शत्रु की ओर से ऐसी कार्यवाही सहन नहीं हो सकती। ऐसे कुकृत्यों को जिस किसी में थोड़ा भी स्वाभिमान हो वह कैसे सहन कर सकता है ? जो कोई प्राणी शत्रु द्वारा ऐसा अपमान सहन करके भी जीवित रहे, उसे धिक्कार है, इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। जिस प्राणी पर बार बार शत्रु आक्रमण करे और वह चुपचाप बैठा रहे, वह धूल के समान है, राख के समान है, एक तिनके के समान है मानो वह कुछ है ही नहीं। इसलिये हे राजन ! अपने शत्रुओं का नाश कर पृथ्वी को निष्कटक बना कर ही चैन से बैठना उचित है।

तब राजा ने अपने मंत्री सद्बोध की ओर दृष्टि कर उसके विचार जानना चाहा। मंत्री ने सेनापति की ओर देख कर कहा कि आपने जो कहा वह उचित ही है। जिस किसी में थोड़ा भी स्वमान का अंश हो, वह शत्रु का ऐसा व्यवहार कदापि सहन नहीं कर सकता। ऐसे अपमान सहनेवाले मनुष्य का ससार में कोई मूल्य नहीं। महामोह शत्रु बड़ा दुष्ट और नाश करने योग्य है और हमारे सैनिक ही नहीं किन्तु उनकी स्त्रियाँ भी उसको और उसकी सेना को नष्ट कर सकें ऐसी पराक्रमी और सामर्थ्यवान हैं। पर एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि समझदार मनुष्य कोई भी कार्य अवसर देखे बिना प्रारम्भ नहीं करता है क्योंकि नीति और पुरुषार्थ, अवसर आने पर ही सार्थक हो सकते हैं।

राजनीति में छह गुण, पाँच अंग, तीन शक्ति, तीन उदय

सिद्धि और चार प्रकार की नीतियां मानी गई हैं इसी प्रकार चार प्रकार की राज विद्या है। पर राज्य की सत्य नीति चलाने में, स्थान, यान, सधि, विग्रह (लडाई) सश्रय (सुलह की शर्तों) और द्वैधी भाव (diplomacy) यह छ. गुण आवश्यक हैं। राजनीति के पाच अंग इस प्रकार है (१) विकट परिस्थिति में साम, दाम, दड, भेद और उपेक्षा (२) देश और काल की जानकारी (३) सामरिक और आर्थिक शक्ति (४) विशेष परिस्थिति में रक्षा के उपाय और (५) लक्ष्य सिद्धि, इसी प्रकार तीन शक्तिया (१) उत्साह शक्ति (२) प्रभाव शक्ति और (३) उत्तम परामर्श शक्ति है। इन तीन शक्तियों के परिणाम स्वरूप तीन उदय और सिद्धि में आर्थिक, मैत्रिक और भूमिका लाभ समझना चाहिये। साम, दाम, दड, भेद चार नीतिया हैं। इसी प्रकार चार प्रकार की विद्या है (१) तर्क विद्या, (२) शास्त्र ज्ञान, (३) इतिहास, अर्थ शास्त्रादि और (४) समय सूचकता।

मन्त्री ने कहा, ये सब बातें तो आप तथा सेनापति सम्यग्दर्शन जानते ही हैं। मेरा कहना यही है कि जब तक व्यक्ति अपनी अवस्था और परिस्थिति नहीं पहचानता उसका सब ही ज्ञान निरसार्थक है। जो प्राणी कोई भी प्रवृत्ति करे, पर विवेक नहीं रखता है उसकी लोक में हसी होती है और उसका नाश ही होता है। इसलिये आपमें शत्रु को नष्ट करने का चाहे जितना उत्साह हो, परन्तु फिर भी मैं जो कहता हूँ कृपया ध्यान से सुने।

यह समूचा भवचक्र, हम स्वयं, हमारे शत्रु महामोह

इत्यादि और कर्म परिणाम नामक अपने महाराज यह सब एक महात्मा पुरुष—ससारी जीव के आधीन है। वह महात्मा हम जैसे का तो नाम तक नहीं जानता है और महामोह आदि हमारे शत्रुओं को अपना प्रिय और हितैषी मानता है। अब जिस सेना पर उस ससारी जीव का अधिक पक्षपात होगा वह सेना अवश्य विजयी होगी। इसलिये जब तक ससारी जीव यह न समझ ले कि हमारी सेना उत्तम है, उसकी हितैषी है और सम्बन्ध करने के योग्य है और जब तक ऐसा समझ कर वह हमारे पक्ष में न हो जावे, तब तक युद्ध की तैयारी या युद्ध के लिये प्रयास करना निरर्थक है। ऐसी अवस्था में राजनीति कहती है कि साम नीति का आश्रय लेना चाहिये, शत्रु की उपेक्षा कर चुपचाप बैठे रहना चाहिये। अवसर देख कर पीछे हटना (tactical retreat) भी हितकारी होती है। और बिना विचार किये शत्रु पर आक्रमण करना विनाशकारी हो जाता है।

इस पर सेनापति सम्यग्दर्शन बोला कि हमें यह कैसे पता लगेगा कि यह ससारी जीव हमको पहचानने लगा है या नहीं और तब तक शत्रु तो हमारे सैनिकों को समय की तरह हैरान करता ही रहेगा।

सद्बोध मंत्री ने उत्तर दिया कि इसमें धबराने की बात नहीं है। कर्म परिणाम राजा हमारी और शत्रु की दोनों की सेना में जाता है और ससारी जीव इस राजा की बातें ध्यान देकर सुनता है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि भविष्य में यह कर्म परिणाम राजा संसारी जीव को हमारा भी परिचय

करायेगा और बतायेगा कि हम लोग कौन हैं और उसके कितने हितैषी हैं। तब ऐसी परिस्थिति हो जायगी कि ससारी जीव हम लोगों को अच्छी तरह जानने लगेगा, और हमारा आदर करने लगेगा तब हम शत्रु को मार हटाने के योग्य होंगे। फिर कर्म परिणाम राजा, अवसर देखकर पहले तो अपनी बड़ी बहिन लोक स्थिति का अभिप्राय जानेगा फिर उचित अवसर है या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी भार्या काल परिणिति से पूछेगा, निज के विशेष सेनापति स्वभाव को सब बातों से परिचित करेगा और निजो परिवार को नियति इत्यादि से बात करेगा और ससारी जीव की पत्नी भवितव्यता को अनुकूल बनायेगा। तब ससारी जीव स्वयं निर्मल होकर यह देखेगा। इस प्रकार जब सब को हमारी ओर रुचि होगी तब कर्म परिणाम राजा ससारी जीव को हमारा परिचय देगा। उस समय उसकी जानकारी में कोई वस्तु बाधक नहीं रहेगी, तब ससारी जीव हमें अच्छी तरह जानने लगेगा, हमारी और उसकी दृष्टि निर्मल हो जायगी और वह हमारी बातें स्वीकार करेगा और समझेगा। तब आप हमारे दुश्मन महामोह को जड़ से नष्ट करने में समर्थ होंगे।

सेनापति सम्यग्दर्शन ने एक दूत भेजने की सलाह दी जिससे शत्रु को समझाया जावे कि वह इस प्रकार लोगों को त्रासित न करे, पर मंत्री इस विचार से सहमत नहीं हुआ, किन्तु उसकी सम्मति में तो इस समय बुगले की तरह इन्द्रियों को संकोच कर रहना चाहिये।

सम्यग्दर्शन सेनापति ने कहा कि ऐसी कायरता क्यों

दिखाई जाय, हम दूत को दंडनीति से नहीं किन्तु शत्रु को समझाने के लिये साम नीति के अनुसार भेजे ।

सद्वोध मंत्री बोला कि जब विपक्षी आक्रमण करता हो तब साम नीति या शान्ति का वार्तालाप काम नहीं देता, इससे तो कार्य त्रिगड जाता है और शत्रु अधिक बलप्रयोग करेगा, परन्तु यदि आपका और महाराज का ऐसा ही विचार है तो दूत को भेज दिया जाय जिससे कम से कम शत्रु के हाल चाल का तो पता लगे, फिर जैसा उचित होगा कर लिया जायगा ।

ऐसा विचार कर उन्होंने सत्य नामक दूत को भेजा । 'विचार' मानजा भी अपनी मौसी मार्गानुसारिता के साथ साथ छिपकर दूत के पीछे पीछे चलने लगा । चलते चलते वे महामोह राजा की सेना में पहुँचे ।

उन्होंने देखा कि प्रमत्ता नदी के किनारे एक बड़े चित्त विक्लेष नामक मंडप में महामोह राजा विराजमान है । इस शत्रु की राजसभा में सत्य नामक दूत पहुँचा । वह यथा विधि आसन पर बैठाया गया और क्षेम कुशल वार्ता के पश्चात् दूत ने उदार बुद्धि पूर्वक क्रोध को शान्त करे ऐसी भाषा में अपने आने का कारण बताने लगा कि चित्तवृत्ति नामक अटवी में जिसमें तुमने यह मंडप और दरवार लगा रखा है उसके मालिक और अधिष्ठाता तो ससारी जीव है । बाह्य और अतरंग सब ससारी राजाओं, गावों और नगरों का स्वामी भी वास्तव में तो वही है इसमें अश मात्र भी सन्देह नहीं, इस प्रकार कर्म परिणाम राजा या अन्य कोई

भी अंतरंग राजा हो, वे सब ससारी जीव के ही आधीन हैं, उसके नीकर हैं। इस प्रकार आपका और हमारा राजा एक ही है और हम एक ही स्वामी की भक्ति करे और पारस्परिक मेल जोल रख कर भाई भाई बन कर रहे। अपने स्वामी का हित चाहनेवालो का आपस में लडना उचित नहीं इससे निज पक्ष का क्षय ही होता है। इसलिये हमारा पारस्परिक प्रेम और मैत्री बढ कर सुख और आनन्द बढे इस प्रकार पारस्परिक मेल से रहे तो यह अपने स्वामी ससारो जीव की सच्ची सेवा होगी।

सत्य दूत की सत्य वात सुनने से सभा में खलबलाहट भव गई और सब सेनानी क्रोधावेश में लाल पीले हो गये। वे कहने लगे कि अरे मूर्ख तुम्हें किसने कहा कि ससारी जीव हमारा स्वामी हैं और हम परस्पर में भाई भाई हैं। तू यह सब कपोल कल्पित वाते बोलता है, तेरे पक्षवाले सब नराधम हैं। तू यहा से भाग जा, हम भी अब सारी सेना सहित तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अपने स्वामी को कह देना कि वे अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करें।

महामोह राजा ने भी अपनी सेना को शस्त्र से सुसज्जित कर आक्रमण करने के लिये चारित्रधर्मराज के नगर की ओर प्रयाण किया। उधर सत्य दूत से सब हाल सुनकर चारित्रधर्मराज ने भी अपनी सेना को सशस्त्र होकर युद्ध के लिये तैयार हो जाने का आदेश दिया। चित्तवृत्ति अटवी की सीमा पर दोनो सेनाएँ एक दूसरे के सामने आई और दोनो में धमासान युद्ध आरम्भ हुआ। एक ओर चारित्रधर्मराज के

आधीन राजाओं की सेना के शस्त्रों से प्रकाश किरणें निकल कर चारों ओर के अधकार का नाश कर कर प्रकाश फैला रही थी, तो दूसरी और महामोह राज के आधीन दुष्ट राजाओं की सशस्त्र सेना अपने श्याम वर्ण शरीर तथा अस्त्रादि से चारों ओर प्रचंड अधकार प्रसारित कर रही थी, जिसके कारण ज्ञान रूप प्रकाश विलोप रहा था। दोनों सेनाओं का युद्ध भयंकर रूप धारण करता जा रहा था, अनेक प्रकार के वाजे वज रहे थे तथा भयंकर कोलाहल और चिंघाड़ो से ससार के प्राणी त्रासित हो रहे थे। महामोह राजा की सेना अपने शत्रुओं का सहार कर रही थी और जयनाद कर रही थी।

इस युद्ध में चारित्रधर्मराज की धर्म सेना अनेक भयंकर शस्त्रों से मार खा गई, और उसके हाथी घोड़े रथों की टुकड़ियां दब गई, और शत्रु की भयंकर गर्जना सुन कर सारी सेना घूज उठी।

अन्त में महाबलवान चारित्रधर्मराज पर बलवान महामोह राज ने युद्ध में विजय प्राप्त की। चारित्रधर्मराज की सेना विखर गई और अपने दुर्ग में धुस गई और मोहराज की सेना ने घेरा डाल दिया। मोहराज की सत्ता चारों ओर फैल गई और चारित्रधर्मराज घेरे में बन्द हो गया।

सारा युद्ध देख कर विचार ने अपनी मौसी मार्गि-नुसारिता से पूछा कि इस युद्ध का कारण क्या है, क्यों यह भयंकर युद्ध चलता रहता है। मौसी ने उत्तर दिया कि राजकेसरी राजा के मंत्री जगत को अपने वश में करने के

लिये निजी पाच लोगो को स्वर्ग, रसना, ध्राण, दृष्टि, और श्रोत भेजे, ये प्राणियो के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर कर समूचे जगत को अपने वश में कर लेते हैं, ये बडे बलवान हैं। चारित्रधर्मराज के एक संतोष नामक मंत्री ने इन पाचो को एक बार खेल खेल में ही हरा कर पीछे हटा दिया था इस पर ही दोनो पक्षो में विरोध खड़ा हो गया जिसके परिणाम स्वरूप इन अतरंग राजाओ में भयंकर महायुद्ध चल रहा है।

पुरुषः कथानक

कर्मपरिणाम महाराज और काल परिणिति महारानी के अनेक बालक हैं। वहा एक सिद्धांत नामक महापुरुष है जो सदा शुद्ध सत्य वचन बोलता है, सर्व प्राणियो का हितकारी है सबके भाव और स्वभाव जानता और समझता है और महाराज और महारानी के सब रहस्य गुप्त भेद और वाते अच्छी तरह समझता है। उसके अप्रबुद्ध नामक शिष्य ने एक दिन गुरु से अनेक प्रश्न किये और गुरु ने उत्तर दिये जिनका सार इस प्रकार है

प्रत्येक प्राणी सुख की इच्छा करता है, और दुख कोई नहीं चाहता। इसलिये सब सुख की प्राप्ति के लिये दौडते हैं और दुख से दूर भागते हैं। सुख और दुख दोनो का कारण, इनके परस्पर विरोधी होते हुये भी केवल राज्य ही है। और

वह बाह्य राज्य नहीं है किन्तु अंतरंग राज्य है, जो सब प्राणियों को प्राप्त है। जो प्राणी इस अंतरंग राज्य को अच्छी तरह से पालते और शासन करते हैं, वे सुख अनुभव करते हैं। और इससे जो विपरीत करते हैं वे दुःख का अनुभव करते हैं। वह सामान्य दृष्टि से एक ही रूप है—और विशेष दृष्टि से विविध रूपवाला है। इस सामान्य राज्य का राजा स्वयं संसारी जीव है। इसके भंडार में अनेक श्रेष्ठ स्वाभाविक भाव रत्न—समता, ध्यान, ज्ञान, वीर्य इत्यादि हैं। इसके तीन भवनो को आनन्दकारी निर्मल शक्तिशाली सेना है, जिसमें गभीरता, उदारता, शूरवीरता रूप बड़े-बड़े रथ हैं, यश सज्जनता, प्रेम इत्यादि बड़े-बड़े हाथी हैं, विस्तार पूर्ण बुद्धि, वक्तृत्व शक्ति निपुणता इत्यादि घोड़े हैं। धीरता, प्रसन्नता, प्रशस्त मन, दाक्षिण्यता, इत्यादि सेना की टुकड़ियाँ हैं। ये सब महाराजा संसारी जीव की आज्ञा में हैं। इनका प्रतिनायक, चार मुख वाला चारित्रधर्म है जिसका सेनापति सभ्यदर्शन और मंत्री सद्बोध है। यतिधर्म और गृहधर्म नाम के दो बालक हैं। सतोष नामक प्रधान और शुभाषय इत्यादि सैनिक हैं। संसारी जीव की यह चतुरंग सेना बहुत सुन्दर और गुण समूह से भरी हुई है। संसारी जीव जब पूर्ण रूप से निर्मल होता है, तब ही वह इन सबको पहचान सकता है। इस राज्य की स्थापना चित्तवृत्ति नामक अटवी में की गई है, जिस पर ही सबका आधार है। इस चित्तवृत्ति में सात्विक मानसपुर, जैनपुर विमल मानस, शुभ्रचित्त इत्यादि छोटे बड़े अनेक नगर और गाँव हैं।

इसी महाराज्य में धाती कर्म नामक डाकू, इन्द्रिय नामक चोर, कषाय नामक ठग, नोकषाय नामक लुटेरे घूमते हैं। इसमें परिषह नामक उपद्रवी हैरानी फैलाते फिरता है। वहाँ उपसर्ग नामक भयकर सर्प रहते हैं और प्रमाद नामक लपट मौज करते हैं। इन सबके दो नायक-कर्म परिणाम और महामोह है ये दोनों महाऋद्धिवाले वहादुर अभिमानी और भारी सेनावाले हैं। वे अपने आपको सब कुछ समझते हैं, ससारी जीव को कुछ नहीं समझते। उनके विचार में चारित्रधर्मराजा कोई वस्तु ही नहीं है, उसे बलहीन समझते हैं। चित्तवृत्ति अटवी को अपनी वपीती समझते हैं। 'वे समझते हैं कि उसका विरोध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। इस प्रकार सब चोर डाकुओं ने मिल कर कर्म परिणाम को अपना राजा बना लिया है और अपना काम बहुत बढ़ा लिया है।

इन्होंने मिलकर राजसचित्त, तामसचित्त, रौद्रचित्त आदि नगर बसाकर महामोह को राजा बना लिया है, सारी सेना उसको अर्पण कर दी है, अपने विचारानुकूल सब राज व्यवस्था की है और राज्य का भार महामोह राजा को सौंप दिया है।

कर्म परिणाम राजा और कालपरिणिति रानी मनुजगति नगरी में बैठे ससार नाटक देखते रहते हैं जिसका इन्हे बहुत शौक है। कर्मपरिणाम राजा ससारी जीव की शक्ति को अच्छी तरह जानता है और साथ में चारित्रधर्म राजा उसके मंत्री सद्बोध, सेनापति सम्यग्दर्शन, सेनानायक सतोष शुभाशय आदि सैनिकों को, उनकी शक्ति को और उनके

प्रभाव को अच्छी तरह जानता है। इसलिये वह ससारी जीव की उपेक्षा नहीं करता है, सदा भविष्य पर दृष्टि रखता है, चारित्रधर्मराज इत्यादि की और भी प्रेम दृष्टि रखता है, और प्रेम बढ़ाने का ध्यान रखता है। इसलिये चारित्रधर्मराज और उसका समस्त मंडल कर्मपरिणाम राजा को तटस्थ और माध्यस्थ भाववाला मानते हैं, उसे अपना स्वामी मानकर सद् व्यवहार करते हैं। इसलिये संसारी जीव के महाराज्य में भी कर्मपरिणाम राजा को बड़ा मानते हैं, उसकी सलाह लेते हैं और चारित्रधर्मराज भी उसका मान करता है।

धर चोरो का महाराजा, मोह राजा अपने बाहुबल के अभिमान में ससारी जीव को या चारित्रधर्मराज और उसकी सेना को एक तिन्के के बराबर भी नहीं मानता है, और निज को ही सर्व शक्तिमान मानता है। इसलिये जब तक ससारी जीव को यह भान नहीं होता है कि यह उसी का राज्य है और वह अखूट घन ऋद्धि का स्वामी है और जब तक उसे अपनी सत्ता और शक्ति का भान नहीं है, अपनी सेना के बल पर उसे विश्वास नहीं है तब तक मोहराजा ससारी जीव की सब भूमि पर, राज्य पर, आक्रमण करता है, उसे धर लेता है, सब नगरो पर अपना अधिकार कर लेता है और आनन्द मनाता है। ससारी जीव को वह एकदम सत्त्वहीन बना देता है। उसका बल नष्ट कर देता है। और ससारी जीव के राज्य को अपनी निजी सम्पत्ति मानने लग जाता है। फिर जब कभी ससारी जीव को भान होता है कि यह सारा राज्य और ऋद्धि मोहराजा की नहीं है, किन्तु वह स्वयं

उसका स्वामी है तब मोह राजा से झगडा शुरू होता है, युद्ध की तैयारी करता है, अपनी शक्ति, अपनी पूजा एकत्रित करता है और उनकी वृद्धि करता है ।

जब ससारी जीव मोहराजा से युद्ध आरम्भ कर देता है तब कभी तो उसकी विजय हो जाती है और कभी पराजय । जब ससारी जीव की महामोह राजा पर विजय होती है तब सुख का, और जब पराजय हो जाती है तब दुख का साम्राज्य हो जाता है । पर जब युद्ध के अभ्यास से ससारी जीव अपने मे रही हुई अकल्पनीय शक्ति, वीर्य व्यक्त करता है तब महामोह आदि शत्रुओं को जड मूल से नाश कर डालता है और अपना राज्य पुन प्राप्त कर चित्तवृत्ति को छोड कर निरन्तर आनन्द और सुख मे रहने लगता है और स्वाभाविक आनन्द मे मग्न हो जाता है । इस प्रकार यह राज्य सुख और दुख दोनों का कारण है । ससारी जीव राज्य का अच्छी तरह पालन करता है उसका सुराज्य होता है तो संसारी जीव को सुख प्राप्त होता है, अन्यथा दुराज्य होता है तब दुख भोगना पड़ता है । सामान्य अन्तरंग राज्य इस प्रकार संसारी जीव के सुख और दुख का कारण है । जब दुराज्य चलता है तब ससारी जीव न तो अपने राज्य का कितना विस्तार है यह जानता है न उसे अपने बल समृद्धि या स्वयं के स्वरूप का पता होता है । वह तो बाह्य प्रदेश मे भटकता फिरता है इन्द्रिय भोगो मे और कपायो और कुप्रवृत्तियो मे डूबा रहता है । ऐसी दशा मे उसकी चारित्रधर्मराज के आधीन सेनाएं मोहराजा इत्यादि से घिरी हुई रहने के कारण अपना पराक्रम नहीं बताना सकती ।

ससारी जीव कर्मपरिणाम राजा को इतना मान देता है कि सब कार्य उसी की आज्ञा से ही होते हैं। ऐसी दशा में कर्मपरिणाम राजा ने भी पूरा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया है। उसके पुत्र भी अनन्त हैं तो राज्य भी अनन्त हो गये। इनमें से कोई तो सुराज्य सुख के कारण है और कोई दुराज्य दुःख के कारण है। सुख दुःख भी अनन्त प्रकार के होते हैं इसलिये राज्य भी अनन्त प्रकार के अनन्त रूपी होते हैं।

यद्यपि कर्मपरिणाम राजा के अनन्त पुत्र हैं तो भी हम समझने के लिये उन्हें ६ प्रकार (स्वरूप) के मान सकते हैं (१) निकृष्ट (२) अधम (३) विमध्यम (४) मध्यम (५) उत्तम और (६) वरिष्ठ। इनका विवेचन आगे किया जाता है।

(१) निकृष्ट स्वरूप.—कुरूप, दुर्भाग्य पूर्ण, महा निर्दयी परलोक में अविश्वास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से दूर भागने वाला, गुरु का निन्दक, भगवान पर द्वेष, अशुद्ध नीच अध्यवसायवाला, संसार में अशान्ति उद्वेग उत्पन्न करनेवाला, विष का अकुर और दोषों का समूह कोई भी ऐसा दोष जिसकी कल्पना की जा सके जो इस में न हो। गभीरता, उदारता, पराक्रम, धीरता, शक्ति स्फुरण आदि गुण तो उससे दूर ही भागते हैं। यह महा अधम प्राणी है जिसने अपनी आत्मा को सब शक्तियों को शून्य कर दिया है। यह अपने राज्य के विस्तार को, अपने निजी बल को, अपनी समृद्धि को, अपने स्वरूप को जानता ही नहीं है। यह भी नहीं जानता कि महामोह के चोर डाकू इसके राज्य और समृद्धि

को पचा जायेगे । वह उन्हें अपने हितैपी बन्धु समझता है । ऐसी दशा देखकर इन्द्रिय चोर, कषाय डाकू और नोकषाय लुटेरे, और उनके परिषह नामक सैनिक उपसर्ग नामक सर्प तथा मद्यादि प्रमाद बहुत हर्षित, और प्रसन्न हुये और स्थिति से लाभ उठाने का तरह तरह के कार्यक्रम बनाने लगे । उधर चारित्रधर्मराज मे शोक छा गया और ससारी जीव को अपने अन्तरंग राज्य से निकाल कर महामोह राजा उसका स्वामी बन गया ।

बाह्य राज्य मे भी निकृष्ट की महान दुर्दशा हुई । वह बहुत दुखी स्थिती मे आ गया, दुष्कृत्यों मे आसक्त, कुव्यसनो मे फसा हुआ दुष्ट भयकर आकृतिवाला, जन समूह का निन्दा पात्र, हीन, दोन, पर मुखापेक्षी, रोगी, गन्दा, निकृष्ट वृत्तिवाला, पराधीन, और लोगो का धृणा पात्र हो गया । उसकी ऐसी दशा और कुलक्षण देख कर्मपरिणाम राजा क्रुद्ध हुआ और उसे भवचक्र के पाप पिंजर भयकर स्थान मे दण्ड भोगने को भेज दिया ।

(२) **अधम स्वरूपः**—इस भव मे पूर्ण आसक्त, सर्व प्रकार के आनन्द भोग की इच्छा, इस भव को ही सब कुछ माननेवाला पर-लोक श्रद्धा, धर्म और मोक्ष से विमुख और अर्थ और काम मे (विषय भोग) आसक्त, इन्द्रियों के भोग मे रत, लोलुप, दया, दान, सचरित्रता और तप त्याग ब्रह्मचर्य को दूषण माननेवाला । महामोह राजा का आज्ञाकारी और चारित्रधर्मराज का शत्रु । वह न निज के राज्य को जानता है न अपने बल ऋद्धि आदि को, वह निज के सच्चे स्वरूप से

भी अनभिज्ञ हैं, और मोह राजा और विषयामिलाष्ट मंत्री इसे इस सब ज्ञान से दूर ही रखने का ध्यान रखता है। इसलिये ऐसी योजना बनाते हैं कि यह अर्थ और काम में ही आसक्त रहे, धन और विषय लोलुपी रहे। और यह कार्य भार विषयामिलाष्ट मंत्री की पुत्री योगिनी दृष्टि को दे दिया। इसके प्रभाव से वह स्त्रियो के रूप, कटाक्ष, हाव, भाव आदि में, भोग विलास में ही पूर्णानन्द मानने लगा, मानो इसके सिवाय संसार में अन्य कुछ भी नहीं है, यही स्वर्ग है और यही पुण्य का प्रभाव है। इस प्रकार इन्द्रिय भोगों में आसक्त होकर जो कुछ भी ज्ञान था, उसने खो दिया। वह केवल धन संग्रह और इन्द्रिय भोगों को ही जीवनोद्देश समझने लगा। इस प्रकार वह अपने राज्य, अपना बल, अपनी ऋद्धि शक्ति आदि सबको भूल गया। केवल दृष्टि देवी, मोह राजा आदि को ही अपना परम हितैषी मानने लग गया। वह नीच संगत में रहने लगा, लोग उसे दुष्ट, पापी और व्यभिचारी कहने लगे, उसकी दशा दयनीय हो गई, वह कुल की, लोक की, समाज की मर्यादाओं को भूल गया, चरित्रवान लोगों का मजाक उड़ाता है। वह हीन चारित्रियों से मित्रता करता है। जिसके पास बहुत धन और भोग सामग्री हो और जो उन्हीं में अंधा हो गया हो, उसे ही मोक्ष सुख भोगी मानता है। इस प्रकार संसार का निन्दा पात्र बन कर भी अपने आप को महा सुखी मानता है। अंत में सब लोगों से तिरस्कृत होकर भी मरने पर पापी पजर (नरक) में जाता है। इन सब का कारण केवल यही है कि वह अपनी निजी सम्पत्ति को, निजी राज्य को, निजी सेना बल, और शक्ति को नहीं पहचान सका।

इस प्रकार मोहराज के चोर डाकुओं ने अघम राजा की सेनाओं को हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। और अघम राजा अपने भाइयों, मित्रों से अलग होकर, राज्य छोड़कर एकदम पराक्रम हीन हो गया और अपनी परतंत्र पराधीन स्थिति में ही आनन्द मानने लगा। इन्द्रिय विषय जो दुःख के कारण और दुःखों को बढ़ानेवाले हैं उन्हें ही सुख रूप और सुख के कारण मानने लगा। वास्तविक सुख क्या है और कहा है इसका उसे थोड़ा भी भान नहीं रहा।

इसका परिणाम यह हुआ कि बाह्य प्रदेशों में वह नीच सगत में रहने लगा और लोग उसे पापी व्यभिचारी कहने लगे, उसकी स्थिति दयनीय हो गई। वह कुल और समाज की मर्यादा को भूल गया और उसका उलघन करने लगा। स्वयं धर्मानुष्ठान नहीं करता, और करनेवालों का मजाक उड़ाता है। और जो उसी की तरह घन सग्रह और भोग विलास में लगे रहते हैं उन्हें ही बुद्धिमान, आदर्श और महान् सुखी मानने लगा, यही उनको मोक्ष प्राप्त है ऐसा मानने लगा। इस प्रकार अपनी सच्ची सम्पत्ति, सच्चा धन गुमा कर, सुविचार हीन बन कर, कुमार्गी होकर अपने आपको महा सुखी मानने लगा, और उसी स्थिति में आनन्द मानने लगा। उसका आचरण बहुत नीच हो गया। अपने कुल की आवरु का उसे ध्यान नहीं रहा और न लोगों के उसके विषय में अभिप्राय का। उसे न पाप का विचार रहा और न अपने भविष्य का। लोग उसे कितना पतित नीच कहेंगे इसकी भी उसे परवाह नहीं। उसे कार्य और अकार्य का भी विवेक

नहीं रहा। उसकी ऐसी दशा देख कर सब लोग उसकी निन्दा करने लगे और उसका तिरस्कार करने लगे। इस प्रकार अतरंग राज्य से भ्रष्ट हुआ और बाह्य प्रदेश में लोगों का निन्दा पात्र हुआ और जनता ने उसके अधम कार्यों के दंड रूप उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। यह भव उसका इस प्रकार विगडा, और मृत्यु के पश्चात् कर्म परिणाम राजा ने यह कह कर कि तुझे राज्य शासन करना नहीं आता है, तूने राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, आज्ञा दी की वह पापी पजर (नरक) में दंड भोगे।

इस प्रकार अधमराजा, राज्य प्राप्त होने पर भी उसे न तो पहचान सका और न भोग सका, केवल हैरान हुआ। इसका एक ही कारण हो सकता है स्वयं को, स्वयं के राज्य को, स्वयं की सेना को नहीं पहचानना। यह अज्ञान नहीं होता तो उसकी ऐसी दशा कदापि नहीं होती।

(३) **विसम्यक्त स्वरूप** — यह इस भव की बातों में फसा हुआ है पर कभी कभी पर भव की ओर भी इसका ध्यान जाता है। विशेष कर धन संग्रह, धन रक्षण और भोग में ही आसक्त रहता है, पर कभी कभी साधारण धर्म कार्य भी करता है, सरल स्वभावी है, सब ही देवों और धर्म गुरुओं का आदर करता है। दान देने की इच्छावाला और सच्चारित्री होता है और सच्चे धर्म की निन्दा नहीं करता, उसमें दोष नहीं खोजता। यह मोहराज और उसके लुटेरों और डाकुओं से प्रभावित तो है, पर साथ में चारित्रधर्मराज पर भी उसकी दृष्टि है, कुछ कुछ उसे भी जानता है। इसलिये

मोहराज को भय हुआ कि यदि यह अंतरंग राज्य में प्रवेश कर जायगा तो वह निज राज्य को, निज सेना को और निज स्वरूप को पहचानने लगेगा और उनका बल बढ़ाकर हमको त्रास देगा, और परेगान करेगा। और यदि अंतरंग राज्य से बाहर रहा तो अपनी सेना का पालन करते हुये भी हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। मोहराजा के सेवकों ने इसलिये दृष्टि देवी की सहायता से विमध्यम राजा को अंतरंग राज्य से निकाल बाहर किया पर वे चारित्रधर्मराज की सेना को कष्ट नहीं पहुंचा सके, उसको प्रभाव हीन नहीं बना सके। इसलिये विमध्यम यद्यपि अपने राज्य से बाहर हो गया तथापि वह चारित्रधर्मराज और उसकी सेना का भी मान और आदर करता रहा।

इस परिस्थिति में बाह्य राज्य में विमध्यम की प्रवृत्ति विशेष प्रकार की हो गई। उसने अपने समय के तीन विभाग कर अर्थोपार्जन, भोग विलास और धार्मिक कर्तव्यों में बांट लिया। वह पैसा कमाने इत्यादि के समय धंधा करता और धर्म सेवन के समय धर्म सेवन करता। इस प्रकार चारित्रधर्मराज पर भी विश्वास रखता था, उन्हें संतोष देता या इसलिये वह विशेष शोक और दुख नहीं पाता था। वह सदाचारी और सुशासनकारी राजा बना रहा और धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ साधता था। उसकी लोगो में भाग्यशाली और पुण्यशाली कह कर प्रशंसा होने लगी। उसका कर्मपरिणाम नामक पिता भी उसकी चेष्टा और राज्य पद्धति देखकर प्रसन्न हुआ, और उसे कभी तो सुख का

संयोग मिले ऐसे पशु स्थान (तिर्यचगति) में और कभी कई वार सुख प्राप्त हो ऐसे मानवावास (मनुष्य गति) में भेजता और कभी सुख पूर्ण विवुधालय (देव लोक) में भेजता ।

(४) मध्यम स्वरूप.—इस स्वरूपवाला राजा अपना पूरा समय भाव पूर्वक चारों पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष में लगाता है, और इन चारों पुरुषार्थों में भी मोक्ष को सच्चा साध्य, और ध्येय मानता है, और वह यह समझता है कि इसे प्राप्त करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये और वह यह भी जानता है कि इस साध्य प्राप्ति का उपाय धर्म पुरुषार्थ ही है । यह समझ कर वह अर्थ और काम में विशेष आसक्त नहीं होता क्योंकि इनके दोषों को भी वह अच्छी तरह विचारता और समझता है । पर इनसे छूटकारा पाने के लिये विशेष पराक्रम की आवश्यकता है जो इसमें अभी नहीं है । वह पुत्र, स्त्री इत्यादि को परमार्थ दृष्टि से बंधन रूप मानता है पर छोड़ नहीं सकता । वस्तुस्वरूप बराबर समझता है, पर उसमें कार्यान्वित करने की शक्ति का अभाव है परन्तु सदा उसका ध्यान और लक्ष्य मोक्ष की ओर ही रहता है ।

मध्यम राजा का सिद्धांत गुरु से अच्छा परिचय था । उसने मध्यम राजा को कई बातें समझाई जिसके कारण वह अपने अतरंग राज को कुछ पहचानने और समझने लग गया । वह चारित्रधर्मराज की सेवा को भी पहचानने लगा था । और अपना सत्य स्वरूप, अपनी वास्तविक समृद्धि को भी बहुत कुछ जानने लग गया था । सिद्धांत गुरु के वतलाने से पहले वह यह भी जानने लग गया कि महामोह और उसके सहायक

और सेना उसके कितने भयकर शत्रु हैं। इसलिये वह धीरे धीरे अपने पराक्रम का अंतरंग राज्य की भूमि पर अधिकार जमाने में उपयोग करता था और इस प्रकार वह लगभग आधा राज्य अपने अधिकार में ले चुका था। इससे चारित्र्य-धर्मराज और उसकी सेना कुछ सतुष्ट हुए और महामोह राज और उसके लोग भी इसकी शक्ति को समझने लगे और उसके राज्य पर एकाधिकार की भावना उन्होंने छोड़ दी, और उसके दास होकर रहने लगे, पर मन में सदा डरते रहते थे। उधर चारित्र्यधर्मराज और उसके सहायक सब प्रसन्न हो गये और उन्होंने देखा कि दृष्टि देवी का प्रभाव अब नहीं रहा है।

इस प्रकार मध्यमराजा अपने राज्य को थोड़ा-थोड़ा पुन प्राप्त करने लगा और अपना समय शासन संचालन में लगाने लगा और अपने साम्राज्य का धीरे-धीरे विस्तार करने के अवसर देखने लगा।

बाह्य प्रदेश में लोग उसकी प्रशंसा करते, उसे बड़ा भाग्यशाली और पुण्यशाली कहते और सत्य मार्ग पर चलने वाला कहते।

जैन शासनानुसार सत्य मार्ग प्राप्त करनेवाला, सच्ची श्रद्धावाला जीव, अजीव आदि तत्त्वों को जाननेवाला, अपनी शक्ति अनुसार बने उतना पापों से बचनेवाला (देशविरति युक्त) मध्यमराजा अपनी शुद्ध परिणिति विचारधारा द्वारा सारे ससार को आनन्दित करे ऐसे आचरण और अनुष्ठान करे इस प्रकार अपना शासन चलाता है। वह परलोक के

लिये उद्यमशील रहता है, मोक्ष के वास्तविक रूप को समझता है व इसीके अनुसार जीवन व्यवहार करता है।

मध्यमराजा के जीवन व्यवहार से कर्म परिणाम राजा कुछ प्रसन्न हुआ और उसका राज्य काल समाप्त होने पर उसे सुखो से भरपूर विवुधालय (स्वर्ग) में उसे ले गया।

(५) उत्तम स्वरूप—यह राज्य अनेक महा मूल्यवान रत्नों से भरपूर है, यह बात यह राजा जानता है। यह राजा अपने राज्य की सेना के प्रत्येक अधिकारी को उसके नाम से और गुणों से पहचानता है। सेना कैसी है, कितनी है, सैनिकों के क्या क्या नाम और गुण है, राज्य में कौन कौन से नगर, ग्राम और स्थान है इन सब बातों से वह परिचित है। वह यह भी जानता है कि अतरंग राज्य में कौन चोर डाकू है और कौन सज्जन पवित्र हृदयवाले है, वह राज्य की सब परिस्थितियों से परिचित है और तदनुसार कार्य करने को तत्पर रहता है। वह अपनी सेना का बल बढ़ाता है और अपना यश और तेज बढ़ाता है। वह चारित्र्यधर्म-राज का मित्र है और महामोह आदि शत्रुओं को पहचानता है तथा उनको दबाने और मार हटानेवाला है। इस प्रकार वह एक महान् राजा के योग्य सब गुणों से अलंकृत है। इसके गुणों से हर्षित होकर चारित्र्यधर्म इत्यादि राजा कहने लगे कि यह प्रबल राजा अपने राज्य में से चोर डाकूओं को थोड़े दिनों में दबा देगा और इसका शासन बहुत उत्तम और साधु पुरुषों को आनन्ददायक हो जायगा। उधर महामोहादि इसकी शक्ति और गुण देख कर घबरा गये, हताश हो गये और मृत समान हो गये।

कर्म परिणाम राजा से राज्य प्राप्त करने के पश्चात् उत्तम राजा गुरु महाराज सिद्धांत के पास गया। और इस राज्य के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे कि इस राज्य में किस प्रकार प्रवेश किया जाय, किस प्रकार भयंकर चोर डाकुओं को मारा जाय, किस नीति से शासन किया जाय, निजी शक्ति का कहा और किस प्रकार उपयोग किया जाय, और यह भी पूछा कि किस प्रकार राज्य त्रास रहित और निष्कण्टक बनाया जाय।

सिद्धांतसूरि ने उत्तर दिया कि तू सब प्रकार से योग्य है क्योंकि भोक्ष प्राप्त की तुझे प्रबल इच्छा है और उसके लिये तू धर्म साधना के लिये तत्पर हुआ है। तू सासारिक झझटो से दूर होता जाता है, धन उपार्जन या रक्षण या इन्द्रिय विषयो में प्रवृत्त नहीं होता है किन्तु इनका तू त्याग करता है। तेरे जैसे भोक्षप्राप्त करने के लिये प्रवृत्ति करने वाले को रास्ते में प्रसंग वश जो महान सुख प्राप्त होते हैं उनमें तू नहीं फसता है, उनसे तू नहीं दबता है और वे तेरे लिये बंधन भूत नहीं होते हैं। इस संसार का सब प्रपञ्च तुझे पूर्ण रूप से प्रगट है, उसका रहस्य, उसकी विषमता तू अच्छी तरह समझता है इसलिये तू सब प्रकार से इस राज्य के योग्य है। अब तुझे किस प्रकार इसमें प्रवेश करना चाहिये, यह मैं बतलाता हूँ।

उन्होंने बतलाया कि गुरु महाराज के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिये, उनकी सेवा करना, धर्म शास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन करना, उनका गहराई से रहस्य समझना

और उनमें दृढ विश्वास उत्पन्न करना, जो धर्म क्रियाएँ बताई गई हैं उनका पालन करना, महात्माओं की सेवा करना, दुर्जनों से दूर रहना, उनसे परिचय भी नहीं करना, सब प्राणियों को अपने समान समझना, उनकी रक्षा करना, उन्हें प्राण दान देना, सत्य और हितकारी वचन बोलना, पराई वस्तु एक तिन्के बराबर भी विना स्वामी के दिये स्वीकार नहीं करना, समस्त स्त्री वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न करना, न संबंध की कल्पना ही करना, बाह्य और अंतरंग सब प्रकार के सग (परिग्रह) का त्याग करना, आत्म संयम साधक साधु वेश धारण करना, नव कोटि (नव प्रकार से) शुद्ध आहार आदि केवल शरीर निर्वाह की दृष्टि से स्वीकार करना, निस्पृही होकर ग्रामोग्राम विहार (यात्रा) करना, ऊँध, आलस्य, निराशा अथवा शोक आदि को आने का अवसर ही नहीं देना, इन्द्रियो को किसी प्रकार का उद्वेग, किसी वस्तु पर आकर्षण या घृणा नहीं होने देना, विशुद्ध भावनाओं द्वारा प्रत्येक क्षण आत्मा को निर्मल रखना, अनेक प्रकार के तप करना, सदा स्वाध्याय करना, अत करण में परमात्मा को स्थापन करना, पाँच समिति (सावधानी पूर्वक क्रिया) और तीन गुप्ति (मन, वचन, काया का नियंत्रण) द्वारा पवित्र मार्ग का अवलम्बन करना, भूख प्यास आदि परिषह (कष्टों) को और मनुष्यों, देवों आदि कृत उपसर्ग (कष्टों) को शान्ति पूर्वक सहन करना, बुद्धि और धैर्य बढ़ाने का अभ्यास करना, शुभ योग (साधुओं की योग्यता) प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना ।

सिद्धात गुरु महाराज ने कहा कि निजो राज्य मे प्रवेश करने के लिये ऊपर लिखे अनुसार करना चाहिये ।

उपदेश चालू रखते हुये गुरु महाराज ने कहा कि तुझे कुछ और सावधानी रखना चाहिये । तेरे अतरग के सहायक अभ्यास और वैराग्य को साथ लेकर अतरग राज्य मे प्रवेश करना । फिर मोहराजा के किसी व्यक्ति या सैनिक को वाहर नही आने देना, यदि आवे तो मार देना । चारित्रधर्मराज की समस्त सेना को धीरज देना, चित्तवृत्ति भूमिका को जितना भी हो सके स्थिर करना । इस राज्य भूमि मे मैत्री, मुदिता, कर्षणा और उपेक्षा नामक चार महा देविओ का खूब धुमाना फिराना और राज्य पालन मे जितनी भी हो सके सहायता लेना । इस प्रकार पूर्ण तैयारी करने के पश्चात् अतरग राज मे पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश करना । इस भूमि मे वाईं ओर महामोह राजा की सेना के उपयोगी गाव, नगर, नदी, पर्वत आदि है और दाहिनी ओर चारित्रधर्मराज की सेना के उपयोगी ग्राम, नगर, नदी, पर्वत आदि हैं । इन दोनो सेनाओ के रहने का आधार तो चित्तवृत्ति भूमि ही है । इस भूमि के पश्चिम ओर निवृत्ति नामक नगरी है जो सारी भूमि को पार कर जाने पर आती है । जब तू सारी भूमि पार कर निवृत्ति नगरी मे पहुँच जायगा तब तेरे सर्व मनोरथ पूर्ण हो जायेगे, तुझे अतरग राज्य प्राप्ति का वास्तविक फल मिलेगा और, तुझे सब प्रकार का आनन्द प्राप्त होगा । इसलिये बिना किसी अन्य ओर ध्यान दिये, इस नगरी तक पहुँचने का पूरा प्रयत्न करना, इसमे किसी प्रकार की मन्दता नही आने देना । इस चित्तवृत्ति के बीचो बीच होकर एक औदासीन्य

नामक राज मार्ग जाता है। वह एकदम सीधा है, और उस पर महामोह राजा का सैनिक पैर भी नहीं रख सकता है, और चारित्रधर्मराज की सेना को वह बहुत प्रिय है। इस मार्ग पर चल कर तू निवृत्ति नगर चले जाना। इस मार्ग में पहले अध्यवसाय नामक सरोवर आता है। यह ऐसा विचित्र है कि यदि उसमें कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाय तो वह महामोह राजा के सैनिकों का पोषण करता है और चारित्र राजा के सैनिकों के पीडा उत्पन्न करता है। पर जब यह कूड़ा करकट विहीन स्वाभाविक स्वस्थ स्थिति में होता है प्रसन्न प्रतीत होता है तब चारित्रधर्मराज की सेना को पुष्ट करता है, आगे बढ़ाता है और मोह राजा की सेना को बलहीन बनाता है। मोह राजा की सेना सदा इसे मलीन करने की चेष्टा करती है और चारित्र राज की सेना निजी लाभ और हित के लिये उसे निर्मल बनाती रहती है। इस सरोवर को शुद्ध निर्मल करने के लिये पहले बताई हुई चार महादेवियों को नियुक्त कर देना। वे इस कार्य में बहुत कुशल हैं। इस प्रकार तेरे सहायक पुष्ट हो और मोह राजा की सेना दबा दी जाय, तब तू आगे प्रयाण करना। आगे चलने पर इसी सरोवर में से निकली हुई धारणा नामक बड़ी नदी तेरे मार्ग में आयगी। तब सब हलन चलन बन्द कर आसन स्थिर कर श्वासोश्वास रोक कर सर्व इन्द्रियों की क्रियाओं को नियंत्रण में कर एकदम नदी पर पहुँच जाना। तब महामोह आदि तेरे भयकर शत्रु नदी में सकल्प विकल्प रूप अनेक तूफानी लहरे उत्पन्न करेंगे, परन्तु तुझे अत्यन्त सावधान होकर इन सब लहरों को उठते ही पुरस्त नष्ट कर देना चाहिये। आगे

चलने पर तुझे धर्म ध्यान नामक पुल मिलेगा, यह छोटा सा रास्ता है जिस पर तुझे चलना है। इस पर चलकर सवीज योग नामक बड़ा मार्ग मिलेगा। इस पर चलने से महामोह आदि तेरे भयंकर शत्रुओं का नाश होता जायगा, उनके रहने के स्थान अस्त व्यस्त होकर नष्ट होने की दशा में हो जायेंगे। और तेरे इस मार्ग पर चलने से चारित्र्यधर्म इत्यादि अनुकूल मित्र बलवान हो जायेंगे। तेरी सारी अंतरंग राज्य भूमि अधिकाधिक श्वेत और विशुद्ध होती जायगी राजस-पन और तामस-पन का नाम भी नहीं रहेगा। इस बड़े मार्ग पर आगे चलकर फिर एक शुल्क ध्यान नामक (दंड लोक) पुल आवेगा। इसे पार कर अति निर्मल विशुद्ध केवललोक तुझे प्राप्त होगा (तू ही केवललोक बन जायगा) और तू सर्व वस्तुओं और भावों को शुद्ध आकार में और यथा स्थित दशा में देख सकेगा। इस (दंड लोक) पुल को पार करने पर निर्वीजयोग नामक बड़ा मार्ग आयगा। इस मार्ग पर चलते चलते कुटिल शत्रुओं को बराबर करने के लिये तुझे समुद्धात नामक मर्हा प्रयत्न करना होगा। इसके द्वारा तुझे योग नामक तीन दुष्ट वैतालियों को नाश करना है तब शैलेशी नामक मार्ग आयगा। उस मार्ग पर चलते चलते निवृत्ति नगरी आयगी। इसका ऐसा नाम इसलिये रखा गया है क्योंकि वह स्थिर है वहाँ किसी प्रकार का दुःख या बाधा नहीं है। इस प्रकार पूर्व कथित उदासीन नामक राज्य मार्ग पर चलते समय समता नामक योगनलिका (दूरबीन) में अपनी दृष्टि लगी रखेगा।

तो दूर के पदार्थ और परिस्थितिया अच्छी तरह देख सकेगा, फिर तुम्हें स्वयं की सब वस्तुओं का सत्य स्वरूप दिखाने लगेगा। और तू स्वयं सब विषयों में निर्णय कर सकेगा। किसी के बतलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

यह निवृत्ति नगरी बहुत सुन्दर और आकर्षक है। वहाँ न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दुःख है, न शोक, उद्वेग, भय, क्षुधा, तृषा, न वहाँ किसी प्रकार के उपद्रव है। वहाँ स्वाभाविक स्वाधीन अनुपम सुख ही सुख है जिसे केवल योगी ही अनुभव द्वारा समझ सकते हैं। वह कर्म परिणाम राजा के अधिकार के बाहर है। वह उत्तम राजा सर्व प्रकार की क्रियाओं से मुक्त केवलज्ञान में रमण-आनन्द करता हुआ अनन्त काल तक रहेगा।

(६) वरिष्ठ - यह सिद्धांत गुरु के उपदेशानुसार कार्य करनेवाला था। वह राज्य की परिस्थितियों से पूर्ण रूप से परिचित था। राज्य प्राप्त करने के साधन जानता था उसके राज्य पर अपनी शक्ति सुगठित कर ली थी। अनेक बहिरंग महात्मा उसकी सेना में सम्मिलित हो गये थे उनके गण (छोटे छोटे संगठन) बना दिये गये और जो महात्मा उन गणों का संचालन करते वे गणधर कहलाने लगे। वरिष्ठ राजा सिद्धांत से परिचित थे, उन्होंने परोपकार की दृष्टि से गणधरों को सिद्धांत बताया। गणधरों ने समझ कर सिद्धांत के अग-उपाग बनाये और ससार के कल्याण के लिये उनका प्रचार किया।

यह वरिष्ठ राजा सदा परोपकार में लगा रहता था।

स्वार्थ के विचारो को तो तिलाजली दे चुका था, ओजस्वी था, देव और गुरु का मान रखता था, आरम्भ किये कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करता था। परम ऐश्वर्यवाला था। किसी के भी प्रति बैर या शत्रुता के भावो से मुक्त था। परिषह की परवाह नही करता था। उपसर्गो से नही डरता था। महामोह आदि शत्रुओ की परवाह ही नही करता था, चारित्रघर्मराज इत्यादि की सेना बल पर आत्मीय भाव रखता था, और पूरे भवन पर उपकार करने की मानो उसे आसक्ति थी।

जब वरिष्ठ राजा ने चोरो को हटा कर अपने राज्य मे प्रवेश किया तब ससार मे अत्यन्त आनन्द फैल गया और उसका राज्य दिव्य और सदा आनन्द उत्सव पूर्ण राज्य बन गया।

वह निवृत्ति नगरी का मार्ग गुप्त न रखकर सब प्राणियो को बताने लगा और बहुत स्पष्ट शब्दो मे उपदेश देने लगा। ऐसा महान् सुख का मार्ग दर्शक होने के कारण देव, असुर और मनुष्य सब की उसके प्रति बहुत भक्ति हो गई। निवृत्ति नगर का मार्ग बतलाकर अनेक लोगो को उन्होने वहा पहुँचा दिया।

इस प्रकार सुन्दर सुभासन करते हुए वह सुन्दर महा प्रतापो वरिष्ठ राजा स्वयं भी उसी मार्ग से निवृत्ति नगर पहुँच गया।

इस प्रकार सिद्धांत गुरु महाराज ने जो बातें कही वे सब सत्य प्रमाणित हुईं। उनके कहे अनुसार ही, यह देखा

गया कि सुख और दुख दोनों का कारण अतरंग राज्य ही है। जो प्राणी इस राज्य का सुचारु रूप से पालन करता है उसके लिये यह राज्य सुख का कारण बनता है और जो कृणासन करता है उसके लिये यह दुख का कारण बनता है। निकृष्ट और अधम ने राज्य का बुरी तरह पालन किया, उसे निजी राज्य है ऐसा वे पहचान भी न सके। इसलिये वह दुख का कारण हुआ। विमध्यम के लिये वह अल्प सुख का कारण हुआ क्योंकि वह प्रायः राज्य से बाहर ही रहा पर उसका थोड़ा बहुत पालन किया। मध्यम राजा को अधिक समय के लिये सुख का कारण बना क्योंकि उसने राज्य में प्रवेश किया और किसी हद तक उसका आदरपूर्वक पालन किया। और उत्तम राजा ने और वरिष्ठ राजा ने उस राज्य का बहुत ही सुन्दर रीति से पालन किया इसलिये वह राज्य उन्हें सब प्रकार के सुख का दाता बना।

पात्रता-योग्यता का महत्त्व

उपदेश पाने की योग्यता—चाहे मिथ्या दृष्टि हो पर भव्य हो और स्वभाव से भद्रक हो, उन्हीं को महात्मा साधु (सच्चा) घर्मोपदेश देने को तैयार होते हैं।

श्रावक धर्म की योग्यता प्राप्त करने का उपाय—

यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा को विशुद्ध धर्म का साधन प्राप्त हो तो तुम्हारा प्रथम कर्त्तव्य इस प्रकार है दयालु होना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, क्रोध त्याग,

दुर्जन संगत त्याग, असत्य त्याग, पर गुणों से प्रेम का अभ्यास, चोरी के विचार का भी त्याग, मिथ्याभिमान त्याग, पर स्त्री पर कुदृष्टि का त्याग, धन, ऋद्धि, ज्ञान आदि के मद का त्याग, कष्ट, गुरु भक्ति, देव वंदन, सर्वंधियों का उचित सन्मान, स्नेहियों की इच्छा पूर्ति, मित्रों की सहायता, पर निन्दा का त्याग, पर गुणों को ग्रहण करना, स्व गुणों की प्रशंसा पर नहीं फूलना, सुकृत्य करने का ध्यान, परोपकार, महा पुरुषों का आदर, धर्म कार्य का अनुमोदन, शुद्धाचरण रखना। इस प्रकार शुद्ध धर्म अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त होती है।

साधुधर्म योग्यता प्राप्त करने का उपाय—अनिष्टकारी मित्रों (मोह, क्रोधादि) का साथ छोड़ना, कल्याणकारी मित्रों (क्षमा, संयम आदि) का संग करना, योग्य मर्यादाओं का उलघन न करना, लोक व्यवहार की अपेक्षा रखना, गुरु का और बड़ों का मान और आज्ञा पालन, दान प्रवृत्ति, भगवान की उदार हृदय से पूजा, साधु पुरुषों की निरन्तर खोज, उनसे धर्म शास्त्र श्रवण, पर्यालोचना, अर्थ समझना, उनका अनुष्ठान करना, धैर्य रखना, भविष्य काल दृष्टि के सामने रखना, मृत्यु निश्चय है यह ध्यान में रखना, परलोक साधन में तत्परता, मन में विकल्प हो ऐसा मार्ग त्याग देना, मन, वचन, काया की शुद्धि का प्रयत्न करना, (आवश्यक हो वहा) भगवान का मन्दिर बनवाना, तीर्थंकर वचन की पुस्तकें प्रकाशित कराना, जीर्णोद्धार करना, नवकार मंत्र का जाप करना, चार शरण (अरिहत, सिद्ध, साधु और केवली भाषित धर्म का शरण) अंगीकार करना, स्वयं के दुष्कृत्यों की वार

वार निन्दा करना, सुकृत्यों का अनुमोदन करना, पूर्व पुरुषों के सुन्दर चरित्र साहित्य पढना-सुनना, चित्त की उदारता रखना, उत्तम ज्ञान में दत्तचित्त रहना । ऐसा करने से साधु धर्म और साधु योग्य अनुष्ठानों की योग्यता प्राप्त होती है ।

सिद्धांत ग्रहण पात्रता.—वाह्य और अंतर संग का त्याग, भिक्षा पर आधार रखनेवाला भाव—मुनि ग्रहण—शिक्षा (सूत्रार्थ ग्रहण करना) धारण करता है और इसलिये वस्तुतत्त्व समझने की जिज्ञासावाले स्वयं के तथा दूसरों के शास्त्रों के जानकार, परहित में सदा तत्पर, पराये के हृदय-आशय समझनेवाले और गुरु नाम सार्थक करनेवाले, गुरु महाराज से सच्चा सवध कैसे हो इसकी शोध करना, उनका विनय करना, अनुष्ठान की सर्व विधियाँ करना, मंडिल (सूत्र, अर्थ, भजन सम्झना आदि) निषिद्धा अक्ष (आसन और स्थापनाचार्य) में पूरा यत्न करना, बड़े छोटे का क्रम, यथा विधि भोजन (अशन) क्रिया का पालन, विकथा का त्याग, भाव पूर्वक क्रिया में उपयोग, सूत्रार्थ विधि पूर्वक सुनना, समझने की चेष्टा रखना, सम्यक ज्ञान स्थिर करने की चेष्टा, मन को स्थिर करना, ज्ञान का अभिमान न करना, ज्ञान हीन की हसी नहीं उड़ाना, विवाद त्याग, शिक्षित अशिक्षित के साथ समान व्यवहार, कुपात्र को शास्त्र का अभ्यास न कराना, इस प्रकार बहु मान्य योग्यता प्राप्त होगी, शांति रूपी लक्ष्मी मिलेगी और भाव सम्पत्ति तुम्हारे आश्रित हो जायगी ।

इस प्रकार की सच्ची योग्यता होने पर ही गुरु महाराज

तुमको सिद्धात का सार बतायेंगे और तुममे सुनने की इच्छा, सुनना, शास्त्र ग्रहण करना, शास्त्र धारण करना, उहा, अपोह, विचारना, और तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति, यह बुद्धि के आठ गुण विकसित होंगे । तत्पश्चात् आसेवना शिक्षा (योग्य क्रिया) उपकरण के पडिलेहण, भिक्षा विधि पूर्ण रूप से समझना, करना चाहिये । तथा इर्यापथिकी दोष का प्रतिक्रमण, आलोचना की विधि, भोजन तथा अन्य प्राकृतिक आवश्यकताओं की विधि सीखना, उपाधियो रहित होकर सामायिक प्रतिक्रमण आदि छ आवश्यक करना, विधि पूर्वक काल ग्रहण, स्वाध्याय, तथा अन्य त्रियाओं मे सावधानी रखना, पाच आचार पालन करना, चरण करण की सेवा करना (स्वानुशासन), पूर्ण रूप अप्रमाद भाव जागृत रखना, उग्र विहारी रहना, इस प्रकार तुममे वे गुण उत्पन्न होंगे जिससे विना स्वलना तुम भोक्ष मे पहुचोगे ।

संसार बाजार

एक बाजार था जिसमें दुकानों की लम्बी भव (जीवन) रूपी कतारें थीं, जिनमें सुख दुख नामक माल खूब भरा हुआ था। लोग माल लेने बेचने और गोदामों में भरने में लगे हुये थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकुल व्याकुल हो रहा था। पाप और पुण्य रूपी मूल्य देकर इच्छित वस्तुएँ खरीदी जा सकती थी। इस बाजार में बहुत से अपुण्यी जीव भरे थे जो नंगे भूखे फिरते थे। इस ससृति नगरी के उच्चाधिकारी का नाम महामोह था, जिसके हाथ के नीचे काम, क्रोध आदि अनेक कार्यकर्ता थे। वहाँ कर्म नाम के चोर, लोगों से अपना कर्जा वसूल करने के लिये अनेक प्रकार के कण्ठ देते थे, और उन्हें बन्दो गृह में डाल देते थे। कषाय नामक उपद्रवी छोकरे उत्पात मचा कर तंग करते थे। इस बाजार में रातदिन हलचल रहती थी, इसके बराबर संसार में और कोई बाजार नहीं था। बाजार की दुकानों की श्रेणी जहाँ समाप्त होती थी वहाँ एक मठ नामक शिवालय था जिसमें मुक्त नामक अनन्त मनुष्य रहते थे, जो सदा आनन्द में किसी भी प्रकार के दुख विहीन, और महाबुद्धिशाली थे। इस बाजार के विषय में और शिवालय कैसे पहुँचा जाय इस विषय में मुनिराज ने अकलक को इस प्रकार बताया।

तेरे आधिपत्य में तेरे उपयोग के लिये एक कमरा है जिसका नाम काया है। उस कमरे में पचाक्ष नाम के गोखंडे

(झरोखे) है जिनमे क्षयोपशम नामक खिड़की है जिसके सामने **कार्मण शरीर** नामक एक चौक है। उस चौक मे **चित्त** नामक एक चपल वन्दर का बच्चा है। इस वन्दर के बच्चे को तुम्हे यत्न पूर्वक रक्षा और सम्हाल करना चाहिये।

यह बच्चा घर के मध्यभाग मे रहता है, और अनेक उपद्रव उसे परेशान करते रहते है। **क्रषाय** (क्रोध, मान आदि) रूपी चूहे, **नोक्रषाय** (अन्य कुभावनाएँ) रूपी विच्छु, **संज्ञा** (आहार, भय, मैथुन, परिग्रह) नामक बिल्लिया, **राग द्वेष** नामक भयंकर बड़े बड़े चूहे, और **महामोह** नामक भयंकर विलाव उसे काटते है और परेशान करते है। **परिषह**, **उपसर्ग** (कष्ट) नामक मच्छर, **दुष्टाभिसंधि** (दुष्ट चिन्तन) और **वितर्क** (अस्त व्यस्त विचार) नामक खटमल उसका रुधिर चूसते है। **अर्थहीन चिन्ता** नामक गिलहरियां और भयंकर **प्रमाद** नामक जतु उसे त्रासित करते हैं। **अविरति** नामक मकडियो के जाले और **मिथ्यादर्शन** (अज्ञानांधकार) नामक अधेरा उसे अंधा बना देते हैं। इस प्रकार इस वन्दर के बच्चे को सदा अनेक उपद्रव त्रास देते रहते हैं जिससे हार कर वह **रौद्रध्यान** (क्रूर विचार) नामक जाजवल्यमान अग्निकुंड मे गिरता है, और कभी **आर्त्तध्यान** (विभिन्न प्रकार की चिन्ता) रूपी गुफा मे घुस जाता है। तुम्हे इस वानर बच्चे को इन दोनो से बचाना चाहिये। इसका उपाय यह है कि पहले बताये हुये कमरे के पाच झरोखो के सामने पाच **विषय** नामक जहरीले वृक्ष है। वे बहुत भयंकर है वेचैन करनेवाले गध

से वानर बच्चे को बेहोश करनेवाले है। उनका दर्शन, नाम श्रवण, और स्वाद लेना तो क्या, स्पर्श तक उस बच्चे का नाश कर देता है। इनके प्रभाव से वह इन विष वृक्षों को आम के वृक्ष समझने लगता है और उन पर मोहित हो जाता है। वह गोखड़ों के द्वारों से निकल निकल कर इन झाड़ों की ओर अभिलाषा पूर्वक दौड़ता है। कितने ही फलों को स्वादिष्ट समझ कर उन पर मोहित हो जाता है और कितनों को ही बुरे समझ कर उन पर द्वेष करता है। इन वृक्षों पर अत्यन्त मोहित होकर इन वृक्षों के नीचे जो पत्ते फूल, फल, कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, उस पर लेटता है और कर्म परमाणु निचय (राख, धूलि) सारे वदन के चिपक जाती है और भोग स्नेह नामक जल बिन्दु से सारा शरीर भीग जाता है। बन्दर चपलता के कारण इधर उधर कूद फाद कर अपने शरीर पर मिट्टी कीचड़ लगा लेता है, और उसके शरीर पर धाव हो जाते हैं, वह क्षीण होता जाता है, उसके जलन हो जाती है और वह लाल काला हो जाता है। तब वह फिर कमरे में चला जाता है और उपद्रवों से वापस बाहर आता है इसी प्रकार कष्ट भोगता रहता है।

गुरु ने फिर इस बन्दर के दुखों से छूटने का उपाय बताया कि स्ववीर्य (स्वशक्ति आत्मशक्ति) नामक हाथ में अप्रमाद नामक दृढ वज्रदड लेकर गोखड़ों के द्वार पर खड़ा हो जाय, और जब भी वदर जहरीले झाड़ों के फल खाने को आवे तो डडे के भय से उसे रोके, उसे धमकाये जिससे उसकी वह दुःखिलाषा मिट जावे। ऐसा होने से उस पर भोग स्नेह

का जल सूख कर (कर्म) रज झडने लगती है और उसके घाव सूखने लग जाते हैं, शरीर में शक्ति आने लगती है दुर्बलता मिटती जाती है, और शरीर के दाग मिट कर वह स्वस्थ श्वेत और रूपवान हो जाता है। फिर वह वदर चपलता छोड़कर अपने कमरे में ही रहने लगेगा और सब उपद्रवों से मुक्त हो जायगा क्योंकि डंडे के प्रहार से सब उपद्रवकारी नष्ट हो जाते हैं। तब यदि वह कमरे के द्वार से बाहर भी आयेगा तब भी उसे किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं सतारेंगे। इस वन्दर के वच्चे का इस प्रकार नियंत्रण करने पर ही तू उस शिवालय मठ पर पहुचेगा। उपरोक्त बातों का भाव इस प्रकार है। रागादि उपद्रवों से प्रभावित चित्त इन्द्रियो के विषयों में प्रवृत्ति करता है तब कर्म संचय बढ़ता जाता है, और भोग स्नेह की वासना बढ़ती है और इससे रागादि उपद्रवों का बल और बढ़ता जाता है। इस प्रकार चूहे बिल्ली के उपद्रव बढ़ते हैं और चित्त विषयों की ओर बार बार दौड़ता है इससे फिर कर्म बधन होता है और उनका चीठापन बढ़ता है। इस प्रकार यह चित्त एक अनन्तहीन चक्र में गिर जाता है और महान् दुखों में फस जाता है। उससे छूटने के लिये स्ववीर्य रूपी हाथ में अप्रभाद नामक डंडे का बराबर उपयोग करना चाहिये।

यह शरीर, सपत्ति, भोग, सबे सबधी वास्तव में इन्द्रजाल के समान हैं, स्वप्न की भांति हैं और अस्थायी हैं। बुद्धि पूर्वक बराबर इस प्रकार चिन्तन करने से, इन सासारिक जालों से चित्त का बधन हट जायगा। पर पूर्व अनन्त भवों के सस्कार के कारण चित्त बारम्बार उस ओर दौड़ेगा पर इस

चिन्तन के कारण अधिक हानि नहीं होगी। और तू अपने चित्त को शिक्षा दे कि उसे इस प्रकार बाहर नहीं भटकना चाहिये, इसमें कोई लाभ नहीं है, तू अपने निज स्वरूप आत्म स्वरूप में लीन रहे, जिसमें तू आनन्द में लीन रहेगा, तू समझेगा कि यह ससार तो अनेक दुखों से भरा हुआ है और केवल मोक्ष ही अनेक सुखों से भरपूर है। यही निज आत्म स्वरूप रमणता है। तू आत्मा में ही रमण करता रहेगा तो तुझे अनन्त सुख मिलेगा, बाहर ससार में आने से दुख ही दुख हैं।

तू विचार कर, आत्मा से बाहर जो भी कुछ है वह अस्थायी और दुःखकारी है। भोग रूपी भयकर अग्नि जब तुझे जलाती हो तो उससे तू निरर्थक दुखी होता है, उसका निवारण तो आनन्द स्वरूप आत्मा के चिन्तन में ही है। अनन्त दर्शन ज्ञान वीर्य और आनन्द से भरपूर आत्मा में स्थिर मन होकर तू शीघ्र निराकुल हो जा। इससे तू वासनाओं की पीड़ा से मुक्त हो जायगा और भोगों के ऊपर से तेरा प्रेम हट जायगा। इस प्रकार तेरे शरीर में से कुवासनाएँ निकल जाने से तू आनन्दयुक्त हो जायगा और भोगों की इच्छा छूट जायगी।

इस प्रकार चित्त को शिक्षा देने पर भी यदि वह चपल रहे तो उसे बार-बार शिक्षा दे और कषाय नोकषाय आदि उपद्रवों को अप्रमाद से हटा, और ज्ञान के उपयोग द्वारा इनके प्रतिपक्षी शुभ ध्यान सेवन कर कर उनका जल्दी नाश कर। इससे परिषह और उपसर्ग भी तुझे कष्टदायी नहीं होंगे।

इस प्रकार तेरा चित्त रागादि उपद्रवों से मुक्त होकर मोक्ष के योग्य हो जायगा ।

आगे यह प्रश्न करने पर कि उस बन्दर के बच्चे को शिवालय मठ में किस प्रकार ले जाया जाय, गुरु ने उत्तर दिया कि पहले जो क्षयोपशम नामक खिडकीवाला कमरा (गर्भ गृह) है उसमें ६ दासियाँ हैं जिनको लेश्या कहते हैं । उनके नाम क्रमशः कृष्ण, नील, कपोत, तैजसी, पद्म और शुक हैं । प्रथम तीन तो क्रूर हैं, पहली से दूसरी और उससे तीसरी कम क्रूर हैं परन्तु तीनों ही अनेक अनर्थों की जड़ हैं और उस बन्दर के बच्चे की शत्रु हैं । ये अनेक प्रकार की गदगी एकत्रित करती हैं, ससार बाजार में जो दुकानों में दुख भरे हैं उनका ये कारण हैं, और शिवालय मठ के मार्ग की बाधक हैं । अन्तिम तीन स्त्रियाँ शुद्ध और क्रम से अधिकाधिक शुद्ध हैं । ये तीनों सुख और आनन्द की कारण हैं और उस बन्दर के बच्चे की सच्ची सहायक वहनों जैसी हैं । वे शुद्धि और वृद्धि का कारण हैं और इस असारता पूर्ण ससार बाजार में से निकाल कर शिवालय मठ जाने में अनुकूलता करनेवाली हैं । इन्हीं ६ स्त्रियों ने गर्भ गृह से ऊपर चढ़ने के लिये अपने बल से परिणाम नामक एक जीना बनाया है और उसके असंख्य सीढियाँ (पगलिये) बनाई हैं जिन्हें अध्यवसाय स्थान कहते हैं । इन प्रत्येक स्त्री की बनायी हुई सीढियों के रंग क्रमशः (१) कृष्ण (२) नील (३) कपोत (कबूतर का रंग) (४) तेजपूर्ण, चमकीले रंग के (५) सफेद कमल के रंग के और (६) विशुद्ध स्फटिक जैसे निर्मल रंग के हैं । बन्दर का बच्चा जब तक प्रथम तीन रंग

की सीढ़ियों पर रहता या फिरता है तब तक तो वह उछल उछल कर गोखड़ों की ओर दौड़ता है और वहा से उन जहरीले पेड़ों पर कूदता और धरती पर गिरता है, घूलि में भर जाता है और चिकनी बूदों से हैरान दुखी होता है, उसके शरीर पर अनेक चोटें लग जाती हैं और फिर उसे चूहे, बिल्ली नास देते हैं। इससे कई बार उसका नाश हुआ लगता है, कई बार वह वेसुध और कई बार भयकर आकृतिवाला दीखने लगता है। इस प्रकार हर समय वह बहुत सतप्त स्थिति में दीखता है, यही उसके दुख परंपरा का कारण है। इसलिये तुझे उचित है कि उस बन्दर के बच्चे को प्रथम तीन स्त्रियों की बनाई हुई सीढ़ियों से छुड़ा कर ऊपर की उत्तम तीस सीढ़ियों पर चढ़ाये। उन पर चढ़ने से उसके सताप कम होते जायेंगे, चूहे बिल्ली आदि से उत्पन्न क्लेश कम होते जायेंगे, और जहरीले वृक्षों के आम खाने की उसकी इच्छा कम होती जायगी, उसका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, उस पर से रज उतरने लगेगी, उसे कुछ सुख मिलने लगेगा और वह कुछ तेजस्वी रूपवान होने लगेगा। प्रकार पाचवी स्त्री की बनाई सीढ़ियों पर जाने से उसके सताप कम होते जायेंगे और उसके सुख आनन्द और रूप उन्नत होते जायेंगे और उसका रंग श्वेत होता जायगा। छठी स्त्री की बनाई सीढ़ियों पर चढ़ने से तो दुख भोगने की स्थिति बहुत कम हो जायगी, उपद्रवों का अन्त हो जायगा, उसकी आम खाने की इच्छा प्रायः समाप्त हो जायगी और उसकी कूड़े में लेटने की इच्छा नष्ट हो जायगी, उसका मध के रस से भीगा शरीर शुद्ध हो जायगा और सर्दों का रोग

मिट जायगा, धूल और कचरा अलग हो जायगा और उसे निर्मल स्फटिक जैसी शुद्धता और आनन्द प्राप्त होगा ।

पिछली तीन स्त्रियों की बनाई हुई सीढियों पर चढ़ते चढ़ते उसे धर्म ध्यान रूपी मद पवन लगेगी जो मन्द होने के साथ साथ शीतल, दुख और सताप हरनेवाली होगी । वह सच्चे गुण रूपी कमल पुष्पों की सुगन्धी पूर्ण होगी । इससे वह बन्दर का बच्चा प्रमुदित होगा, और उसे इन तीनों स्त्रियों के आश्रित एक बंदरो का बड़ा झुंड मिलेगा जो इसी बच्चे के संवधी हैं और जिनका मुखिया 'विशुद्ध धर्म' नामक एक बड़ा बन्दर है । उस बंदर के परिवार में धृति, श्रद्धा, सुख प्राप्ति विविदिपा (जिज्ञासा), निस्पृहता आदि बदरियां और धैर्य, वीर्य, औदार्य, गाम्भीर्य, शौडीर्य (आत्म तनमयता) ज्ञान, दर्शन, तप, सत्य, वैराग्य, अकिंचन्य, मार्दव (मान त्याग) आर्जव (सरलता) ब्रह्मचर्य, शौच (पवित्रता) इत्यादि अनेक बन्दर के बच्चे होंगे । जब बदर का बच्चा इन पिछली तीन स्त्रियों की बनाई सीढियों पर चढ़ेगा तो उसे वह महा बन्दर बन्दरी और उनके बच्चे जगह जगह प्रगट होंगे जो उसके निजी परिवार के हैं, इतना ही नहीं, वे उसके शरीर रूप, जीवन भूत, सर्वस्व और सच्चे हितैषी हैं । यह बदरो का झुंड स्थिर स्वरूप, तेजस्वी प्रकाशमान और अपने दर्शनीय वर्ण से ससार को आल्हाद करानेवाला है । गोखंडों की खिडकियों के आगे आम्रफल के वृक्ष जैसे दीखने वाले वृक्ष विषय हैं । उनकी इच्छा अभिलाषा से यह बदर विमुक्त है, और अर्थ निचय सपत्ति रूपी फल फूल धूल कचरे में लिटानेवाली स्पृहाविहीन होते हैं । ये सब भिन्न भिन्न

सीढियों पर मिलेंगे। इन सब से मिलकर वह बदर का वज्जा बहुत आनन्दित होगा और हर्षोल्लासित ऊपर चढ़ता जायगा और अन्त में छठी स्त्री शुक्ल लेश्या के बनाये मार्ग पर पहुँच जायगा। वहाँ वह बन्दरो का झुंड इस वज्जे के सारे शरीर पर गौर चन्दन के रस का ठण्डा विलेपन करेगा। इस छठी स्त्री के बनाये हुये अति सुन्दर मार्ग पर जब वह आधी दूरी पर पहुँचेगा तब वह आनन्द में डूब जायगा और आगे की सीढियों (पगथियों) पर चढ़ने में असमर्थ होगा। यह बन्दर का वज्जा तेरा जीवन घन है तेरे साथ एकीभूत है। इसलिये जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे तू भी चढ़ता जाता है। पर अब जब कि वह आगे चढ़ने में असमर्थ है, उसे छोड़कर ही तुझे आगे बढ़ना चाहिये। अन्त में इन सीढियों को भी छोड़कर तुझे निजी पुरुषार्थ द्वारा पाँच ह्रस्वाक्षर (अ इ उ ऋ लृ) काल (बोलने में लगे उतना समय) बिना किसी सहारे आकाश में स्थिर रहकर, उस कोटडी (काया) को छोड़ गर्भ गृह को त्याग कर बन्दर के वज्जे को छोड़कर, एक झपाटे के साथ (संसार) बाजार का मार्ग छोड़ देना हीगा। तब एक छलांग मार कर तू उस मठ शिवालय में पहुँच जाना और वहाँ तुझ से पहले गये हुये लोगों के बीच में अनन्त काल तक अनन्त आनन्द का अनुभव करते रहना।

इस सबका सार समझाते हुये गुरु ने कहा कि चित्त असख्य अध्यवसायो में भटकता फिरता है इसलिये जीव भी तदानुरूप स्थानों में जन्म लेता है। यदि चित्त दोष पूर्ण

स्यानो मे भटकता है तो संसार की गड़पट्टी का कारण बनता है और यदि वह निर्दोष स्यानो मे रहता है तो वही मन (चित्त) मोक्ष का कारण बनता है। इस प्रकार चित्त (मन) ही वास्तविक अन्तर घन है, धर्म और अधर्म दोनों इसी पर आधार रखते हैं, सुख दुख का भी यही आधार है। इसलिये चित्त रूपी इस सुन्दर रत्न का अच्छी तरह रक्षण करना चाहिये। जीव और भाव चित्त एक ही वस्तु है। इसलिये प्राणी को भाव चित्त की रक्षा करना चाहिये यही आत्मा का रक्षण है।

जहां तक चित्त, भोग की लालसा मे धनादि के पीछे दौड़ता फिरता है तब तक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है।

जब चित्त सर्व प्रकार के भ्रम छोड़कर एकदम स्पृहा इच्छा आशा विहीन हो जाता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है तब ही परम सुख प्राप्त कर सकता है।

कोई भक्ति, स्तुति करे या कोप, निन्दा करे, सब पर समान वृत्ति रखे, दोनों के प्रति समभाव रखे तब ही परम सुख प्राप्त होता है, स्वयं के सगे सम्बन्धी हो अथवा शत्रु हो, हानि करनेवाले हो, सब पर चित्त मे तुल्य भाव रखे, न एक पर राग करे न दूसरे पर द्वेष करे तब ही परम सुख प्राप्त हो सकता है।

पाचो इन्द्रियो के विषय अच्छे हो या बुरे, या अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सुख के दाता हो चाहे दुख के दाता, सब पर एक ही प्रकार की वृत्ति चित्त मे रहे, किसी भी विषय पर प्रेम या तिरस्कार न हो तब ही परम सुख प्राप्त हो सकता है।

एक मनुष्य आकर चन्दन का लेप करे और दूसरा छुरी से काटे, दोनों पर एक ही समान वृत्ति रहे ऐसी चित्त की स्थिति हो तब ही परम सुख मिल सकता है ।

सांसारिक सब पदार्थ जल जैसे हैं, तेरा चित्त रूपी कमल उसमें न भीगे ऐसी उसकी वृत्ति हो, उसमें ही उत्पन्न है और उसके इतना निकट रह कर भी उस जल से अछूत रहे, चित्त में ऐसी स्थिरता आवे तब ही परम सुख मिल सकता है ।

प्रचण्ड युवावस्था में झलझलाते लावण्य सुन्दरतावाली ललित ललनाओं को देखकर भी चित्त में किंचित भी विकार उत्पन्न न हो ऐसा सुन्दर चित्त हो तब ही परम सुख प्राप्त हो सकता है ।

अत्यन्त आत्म सत्त्व (पुरुषार्थ) धारण कर जब 'अर्थ' और 'काम' सेवन से विरक्त होकर धर्म में आसक्त हो जाय तब ही परम सुख प्राप्त हो सकता है ।

जब राजसी और तामसी प्रकृति से मन छूट जाय, मुक्त हो जाय, और समुद्र जैसे लहरो और उछालो बिना एकदम शान्त और सात्त्विक हो जाय तब ही तुझे परम सुख प्राप्त हो सकता है ।

भैत्री, करुणा माध्यस्थ्य और प्रमोद भावना युक्त होकर जब चित्त मोक्ष प्राप्ति के लिये एकतान हो जाय तब ही परम सुख प्राप्त हो सकता है सुख प्राप्त करने के लिये ससार में प्राणी के लिये चित्त के सिवाय अन्य कोई साधन या उपाय नहीं है ।

सुखी पगौन

जो पुरुष बाह्य तथा अंतरंग धन संपत्ति का त्याग कर चुका है, जिस पुरुष को इस संसार रूपी बदीगृह में किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं रही, जिसने सब प्रकार से संतोष धारण कर लिया है और आत्मा के ध्यान योग में मस्त रहता है, जो रात दिन समता रूपी अमृत रस का पान करता रहता है, जिसे किसी भी वस्तु या प्राणी से संग (बधन) इष्ट नहीं, जिसका अहं भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, जिसका अंतःकरण एकदम निर्मल हो गया है, ऐसे साधु पुरुष शरीर धारी होते हुए भी सुखी हैं, इनके सिवाय संसार में अन्य कोई सुखी दृष्टिगोचर नहीं होता। यह कैसी विचित्र बात है कि संसार में सर्व प्राणी सुख की वान्छा करते हैं परन्तु निस्पृहता की भूमि रूपी साधुता सिवाय अन्य कहीं सुख नहीं है।

निमंलाचार्य और गुणधारण राजा

सुख-दुख का कारण कौन

कर्म परिणाम इत्यादि चार महापुरुष (कर्म परिणाम, काल परिणिति, स्वभाव और भवितव्यता) तेरी योग्यता-नुसार ही निर्णय कर कर तेरे शुभ अथवा अशुभ के कारण बनते हैं, तुझे सुख अथवा दुख देने का निश्चय करते हैं। इस प्रकार सब कार्यों का आधार तो तेरी योग्यता ही है। कर्म परिणाम आदि तो केवल सहकारी कारण हैं। तेरी योग्यता

ने ही तेरे भव भ्रमण तथा तेरे ससार के साथ विविध सबध रचे हैं। इस योग्यता विना कर्म परिणाम इत्यादि भी कुछ नहीं कर सकते इसलिये अच्छे या बुरे कार्यों (परिणामों) का कारण तू स्वय ही है। आगे चलकर निर्मलाचार्य ने कहा कि सिद्ध भगवान ने, लोगो के नियम के लिये निम्नोक्त आज्ञाएँ दी है। इन आज्ञाओं का जितने अंश में प्राणी पालन करता है उतने ही अंश में उसे सुख मिलता है और किसी भी कारण से, अज्ञान मोहादि से जिस अंश तक आज्ञाओं का प्राणी उल्लंघन करता है उतने ही अंश में दुख पाता है। वे आज्ञाएँ इस प्रकार हैं।

अपनी चित्तवृत्ति को विल्कुल अधकार से मुक्त सुन्दर प्रकाशमान तेजस्वी करना। उसे गाय के दूध, मोती की माला, प्रभात की ओस विन्दु अथवा चन्द्र जैसी शुद्ध करना।

महामोह राजा और उसकी सेना भयकर ससार का कारण है इसलिये उसे शत्रु मानना, सदा उसको नाश करने के प्रयत्न करना।

चारित्र्यधर्मराज और उसकी सेना महाकल्याण का कारण है इसलिये उसे अपने बधु की तरह मानना और सदा उसका पोषण करना।

गुणधारण राजा ने निर्मलाचार्य को कहा कि उसने इन सब का यह रहस्य समझा है कि जब निवृत्ति नगर के नाथ परमेश्वर श्री सुस्थित महाराज की आज्ञा का महत्त्व अज्ञानता के कारण न समझने से चित्तवृत्ति को भाव अधकार से मलीन बना लेता हूँ और इस प्रकार महामोहादि

शत्रुओं की सेना का पोषण करता हूँ तब कर्म परिणाम, काल परिणति, स्वभाव, भवितव्यता इत्यादि मेरे प्रतिकूल हो जाते हैं। और कर्म परिणाम राजा का पापोदय सेनापति अपने साथ मेरे विपरीत कार्य करनेवाली पूरा सेना की टुकड़ी लाकर मुझे अनेक श्रेणी वध दुख देता है। और इसके लिये अनेक बाह्य और अतरंग वस्तुओं को प्रेरित कर मेरे लिये दुख उत्पन्न करता है। और जब मैं अपनी योग्यता का पूरा ध्यान रखकर और श्री सुस्थित महाराज की कृपा से उनकी आज्ञा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार वर्तित करता हूँ भावाधकार को छोड़कर चित्तवृत्ति को अधिकाधिक निर्मल बनाता हूँ और चारित्र्य धर्मराज की सेना को प्रसन्न करता हूँ तब कर्म परिणाम काल परिणति, स्वभाव, भवितव्यता इत्यादि मेरा व्यवहार देखकर अनुकूल हो जाते हैं। उस समय कर्म परिणाम राजा का दूसरा सेनापति पुण्योदय अपनी मेरे अनुकूल सेना द्वारा मुझे बहुत सुख देता है। और इसलिये बाह्य और आध्यात्मिक अतरंग वस्तुओं को साधन रूप में सुख देने की प्रेरणा देता है। और इस प्रकार सुख उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह कारणों का समूह ही कार्य उत्पन्न करता है, केवल इनमें से कोई एक ही कारण ऐसा नहीं कर सकता। और एक भी कारण की कमी रहने से भी कार्य नहीं हो सकता।

सुख लेश और सम्पूर्ण सुख

गुणधारण राजा के, राज्य श्री का, कुटुम्ब परिवार, धन रत्नादि सब प्रकार का बहुत सुख था। पर निर्मलाचार्य ने उसे सुख लेश (अल्प सुख) ही कहा। इस पर राजा ने

पूछा कि इतने सुख को भी आप सुख लेश कहते हैं तो पूरा सुख किसे कहते हैं कृपया मुझे समझावे । इस पर निर्मलाचार्य ने कहा कि वह सुख तो तुझे तब मिलेगा जब तू दश कन्याओं के साथ विवाह करेगा, उनसे प्रेम करेगा, अत्यन्त आनन्द पूर्वक उनके साथ रहेगा, विलास करेगा और जीवन-यापन करेगा । इस पर राजा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो एक विवाहित रानी को भी त्याग कर दीक्षा लेने के लिये जल्दी कर रहा है और आचार्य उसे दश कन्याओं से विवाह करने को कहते हैं । आचार्य ने उत्तर दिया कि उन कन्याओं से तेरा सम्बन्ध हुये बिना तुझे दीक्षा ही नहीं दी जायगी, इसके बिना दीक्षा ही निरर्थक है । इनके बिना कोई भी दीक्षित न तो उन्नति कर सकता है, न किसी प्रकार का आनन्द प्राप्त कर सकता है, इसलिए उन दश कुलवान कन्याओं के साथ विवाह करना दीक्षार्थी प्राणी के लिए, पूर्ण सुख के इच्छुक के लिए अनिवार्य है ।

तब निर्मलाचार्य ने उन दश कन्याओं के नगर, माता पिताओं के नाम, इत्यादि इस प्रकार बताये । चित्त सौन्दर्य नगर के राजा के दो रानियाँ, निष्प्रकपता और चारुति और उन रानियों से क्रमशः क्षान्ति और दया । शुभ्रमानस नगर के राजा शुभाभिसन्धि राजा की बरता और वर्यता रानियों से मृदुता और सत्यता । विशद मानस नगर के शुद्धाभि सधि राजा की शुद्धता और पापभीरुता रानियों से ऋणुता और अचोरता और शुभ्रचितपुर नगर के सदाशय राजा की वरेण्यता नामक रानी से दो पुत्रियाँ ब्रह्मरति और मुक्तता, सम्यग्दर्शन की पुत्री मानसीविद्या और चारित्रराज और

महादेवी विरति की कन्या निरीहता है। इस प्रकार दश कन्याओं से विवाह करना होगा। कर्म परिणाम राजा और काल परिणिति महारानी विचार कर सबकी सम्मति लेकर, पुण्योदय को भेजकर उन दश कन्याओं के माता-पिताओं को अनुकूल कर कर, स्वयं कर्म परिणाम महाराजा ही कन्याएं गुणधारण राजा को दिलायगा। पर इससे पहले राजा को सर्वसद्गुणों का अच्छी तरह अभ्यास कर अपनी आत्मा के विकास द्वारा उन कन्याओं को प्राप्त करने की योग्यता उपार्जित करनी पड़ेगी। जिसके परिणाम स्वरूप कर्मपरिणाम राजा गुणधारण के अनुकूल बनेगा और कन्याओं के माँ-बाप स्वतः ही कन्यादान के लिये तत्पर हो जायेंगे और वे कन्याएं भी उससे प्रेम करने लगेंगी। राजा और इन कन्याओं के बीच यह प्रेम इतना सुन्दर और सुघटित होगा कि उसे कोई भी तोड़ नहीं सकेगा।

निर्मलाचार्य ने उन कन्याओं से विवाह की योग्यता प्राप्त करने के लिये गुणों को प्राप्त करने के उपाय बताये।

(१) क्षान्ति के इच्छुक को सब प्राणियों पर मैत्री भाव रखना, क्षमा द्वारा प्रीति बढ़ाना, स्वयं के दुष्कृत्यों की आलोचना और निन्दा करना, मुक्त आत्माओं की हृदय से प्रशंसा करना, स्वयं का तिरस्कार करनेवाले को भी हितेच्छू समझना क्योंकि वह कर्म निर्जरा का कारण बनता है। अपने अंतःकरण को निश्चल बनाना।

(२) दया के इच्छुक को ऐसे कृत्य से दूर रहना जिससे किसी को किंचित भी कष्ट हो, सब प्राणियों के प्रति बंधुत्व

भाव रखना, परोपकार करना, पर दुख पर उदासीनता न रखना । सदा समस्त ससार को आनन्द प्राप्त हो ऐसे सुन्दर भाव रखना ।

(३) मृदुता के इच्छुक को जाति मद, कुल मद, बल मद रूप मद, तप मद, धन गर्व, श्रुत गर्व (ज्ञान मद) लाभ मद नहीं करना, दूसरे वात्सल्य भाव रखे उसका भी अभिमान नहीं करना, नम्रता रखना, विनय करना, हृदय कोमल रखने का अभ्यास करना ।

(४) सत्यता के इच्छुक को दूसरो की गुप्त बातें प्रकाश में नहीं लाना, चुगली, पर निन्दा, कटु वचन त्याग, कपट पूर्ण बात का त्याग, वक्र बात त्याग, असत्य अथवा अर्ध सत्य का त्याग, निरर्थक बात का त्याग, अतिशयोक्ति आदि का त्याग करना । सत्य वास्तविक मृदुतापूर्ण बात कहना चाहिए ।

(५) ऋजुता को वरने के इच्छुक को कुटिलता और कपट पूर्ण व्यवहार का त्याग करना चाहिये, सदा सरल स्वभाव रखना चाहिए, किसी को छेड़ने परेशान करने के विचार त्याग देना चाहिए, मन निर्मल, व्यवहार स्पष्ट, सरल—उच्च विचार, अन्तःकरण शुद्ध, मन में गांठ व कुटिलता का त्याग करना चाहिए ।

(६) अचोरता को वरने के इच्छुक को, अन्य की पीड़ा से दुख होता है, पर द्रोह बुद्धि का नाश, पर का द्रव्य लेने की बुद्धि का त्याग, ऐसे कामों के कुपरिणामों को सदा ध्यान में रखना चाहिए ।

(७) मुक्तता को वरने के इच्छुक को पूर्ण विवेक, बाह्य या अंतरंग अधिपत्य से अलग, धनादि से विलग, धनपिपासा को दवाना, अपने अत करण को इनसे अलग दूर रखना, मूर्छा रहित होना चाहिए ।

(८) ब्रह्मरति को वरने के इच्छुक को मनुष्य अथवा तिर्य च, सब स्त्रियो को निज की माता समान मानना, स्त्रियो की सोयी हुई शय्या या बैठे हुए आसन पर अमुक समय (दो घड़ी) तक नहीं बैठना, स्त्री के अगोपाग की चर्चा भी नहीं करना, स्त्री पुरुष एकात, कमरे मे हो और उनके शब्द सुनाई दे ऐसे स्थान मे न रहना, पूर्व भोगो को याद न करना, उत्तेजक भोजन का त्याग, अधिक आहार का त्याग, शृंगार त्याग, भोग इच्छा का दमन ।

(९) मानसी विद्या को वरने के इच्छुक को चिन्तन करना चाहिए कि सब पौद्गलिक वस्तुएँ अनित्य है, नाशवान है, घन, विषय, और स्वयं का शरीर भी अनित्य है और यह अपवित्रता से भरा है, यह और इनके अन्तिम परिणाम दुख पूर्ण ही है । इस तरह के विचारो मे चित्त को स्थिर करना चाहिए । स्वय अर्थात् स्वय की आत्मा इन सबसे अलग है, ऐसा चिन्तन करना चाहिए । तर्क और कुतर्क मे न पडकर सब वस्तुओ की आन्तरिक वास्तविकता पर विचार और मनन करना चाहिए । ऐसे व्यक्ति को ही बुलाकर सद्बोध मत्री, सम्भ्यग्दर्शन सेनापति की कन्या विद्या का पाणीग्रहण कराता है ।

(१०) निरीहता को वरने के इच्छुक को चिन्तन

करना चाहिए कि इच्छाएं ही मन में सताप उत्पन्न करती हैं। इन्द्रिय भोगाभिलाषा ही दुःख का कारण है, जन्म होता है मरण के लिए, मिलाप होता है वियोग के लिए, सब प्रकार के सम्बन्ध हैरान करनेवाले हैं। प्रवृत्ति से दुःख और निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है।

आचार्य ने राजा को कहा कि इन दश कन्याओं से तुझे सम्बन्ध करना हो तो उपरोक्त गुणों का बार २ अभ्यास कर। जब बहुत काल तक तू ऐसा करेगा तब ही कर्म परिणाम राजा, चारित्र्य राज की पूरी सेना से तेरा परिचय करायागा। तब तू उन सेनानियों के अनुकूल गुणों का अभ्यास कर उनके प्रेम को आकर्षित करेगा और वे अपने स्वामी चारित्र्यधर्म राजा के आज्ञाकारी होने के कारण उसके शत्रु महामोह राजा की समस्त सेना को मार भगा देंगे और इस प्रकार तुझे भाव राज्य प्राप्त हो जायगा। तू निजी बल वीर्य शक्ति से अवगत हो जायगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इन पत्नियों के साथ आनन्द भोगेगा। तुझे इस प्रकार ६ मास तक कठिन अभ्यास करना होगा।

राजा को दीक्षा लेने की जल्दी थी, वह ६ मास की देरी करना नहीं चाहता था। इस पर आचार्य ने कहा कि यह अनुष्ठान और सद्गुणों का अभ्यास परमार्थ से तो दीक्षा ही है। तू अनेक बार साधु भेष धारण कर चुका है पर तूने ये गुण प्राप्त नहीं किये, इसलिए वह द्रव्य दीक्षा, साधु भेष, निरर्थक ही रहे। उनसे उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई। इसलिए उद्देश्य पूर्ति के लिए तू उन गुणों को प्राप्त कर, यही वास्तविक दीक्षा है।

निर्मलाचार्य ने आगे कहा कि यदि तू इस प्रकार गुणों का अनुशीलन और अभ्यास करेगा और अनुष्ठान करेगा तो थोड़े ही समय में सद्बोध मन्त्री तेरे साथ विद्या का लग्न कर देगा और स्वयं तेरे साथ रहने लगेगा। वह बहुत कुशल और अनुभवी है। वह तुझे सलाह देना रहेगा और तेरा मार्ग दर्शक बनेगा।

राजा के मन में इन बातों से बहुत हर्ष और आनन्द हुआ और उसके चित्त में शान्ति हुई और वह आचार्य के उपदेशानुसार सद्गुणों का अभ्यास करने लगा।

भावनाया का प्रभाव आश्चर्यकारी होता है। जैसे जैसे राजा में उपरोक्त भावनाएँ बढ़ती गईं, महामोहादि निर्बल होते गये, हारते गये, सद्बोध की सेना बलवान् होती गई और उस सेना ने पापोदय इत्यादि सेना को क्षण भर में विजय कर लिया, और महामोहादि शत्रुओं और विशेषकर सवरण राजा को चकनाचूर कर दिया, और पापोदयादि दब गये। सद्बोध और विद्या की सेनाओं का जय जय काँर हुआ, वे अधिक निकट आ गये और राजा को हर्षोल्लास और आनन्द हुआ और उनकी शुभ भावनाएँ और आगे बढ़ती गईं। आचार्य ने राजा को सावधान किया कि शत्रु नष्ट नहीं हुये हैं, अवसर देख रहे हैं जो आगे आये वे तो नाश हो गये हैं पर कितने ही तो शांत बैठे हैं और तेरी चित्तवृत्ति में छिपे बैठे हैं, परन्तु उनके मन में अभी तेरे प्रति बहुत जहर भरा है। उन्हें अवसर मिलते ही सब मिलकर एक साथ आक्रमण कर देंगे। जब ऐसा हो तब तुझे सद्बोध की सलाह के अनुसार करना

चाहिये और उसकी मदद से चारित्र राज के एक एक सैनिक द्वारा शत्रु के एक एक सैनिक को तू मार भगाना या दबा देना ।

राजा कहता है मैं आचार्य के उपदेशानुसार चलने लगा तब सद्बोध मंत्री ने मुझे धर्म समाधि और शुल्क समाधि नामक दो पुरुष और तीन नारियाँ-पीता, पदमा और शुल्का से परिचय कराया जो तीनो ही धर्म समाधि की दासिया थी और तीसरी शुल्का तो विशेष कर शुल्क समाधि महा पुरुषो का ही पोषण करती है । इन तीनों को आचार्य ने महा उपकारी बताया और कहा कि इनके बिना वे दो महा पुरुष तेरे पास रह ही नहीं सकते, इन्ही के कारण वे महापुरुष तेरा महान उपकार करेगे और तुझे सुख का, महा राज्य का लाभ होगा ।

कर्म रोग और उससे मुक्ति

यह संसार (ससारी प्राणी) अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित है। उन रोगों का निवारण करनेवाला सच्चा वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा है, उनके शुद्ध सिद्धांतों की आगम रूप संहिता बनी हुई है। इनकी सर्व लोक उपकारी वृद्धि होती है और वे कर्म रूप भयकर रोगों को नष्ट करनेवाले होते हैं। दुर्भाग्यवश कई लोग उन्हें इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और कई भाग्यशाली उन्हें सच्चे वैद्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वे जब प्रभावशाली रीति से मोक्ष मार्ग बतलाते हैं तब दूषित आशयवालों को भी उनका प्रवचन सुनने में आता है।

सर्वज्ञ महाराज की देशना, अनेक दृष्टि विन्दुओं से पूर्ण होती है। पर श्रोताओं में से मन्द बुद्धिवाले इतने विशाल और उदार, शुद्ध बुद्धि के न होने के कारण उनका मन कल्पित संकीर्ण अर्थ लगाते हैं और तदानुसार वे शास्त्र बनाते हैं। हम उन्हें ऊँट वैद्य कह सकते हैं। इन शास्त्रों में कई बातें तो सर्वज्ञ तीर्थंकरों के वाक्यानुकूल हैं और कितनी ही उन अन्य दर्शन शास्त्रियों के स्वयं मनोनुकूल या कल्पित हैं।

संसार में भिन्न-भिन्न रूचि वाली जनता होती है। किन्हीं को एक आशय की बातें रूचिकर होती हैं किन्हीं को अन्य आशय की। इस प्रकार भिन्न भिन्न दर्शनों (और धर्मों) का प्रादुर्भाव हुआ।

इस प्रकार अन्य दर्शन भी तीर्थकरो के दर्शनों में से ही निकले हुये समझना चाहिये । इस प्रकार जैन दर्शन व्यापक है और सब में समाया हुआ है ।

जैसे वैद्य शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों की चिकित्सा करता है उसी प्रकार सर्वज्ञ तीर्थंकर महा वैद्य राग, द्वेष और महामोह की चिकित्सा करते हैं ।

महामोह राग द्वेष के विरोधी उनके शत्रु सत्य, दया, ब्रह्मचर्य, शौच (बाह्य तथा अंतरंग) वीर्य (शक्ति) अकिंचन्ता अलोभता, गुरु भक्ति, तप, ज्ञान, ध्यान इत्यादि सुन्दर हैं और इन तीर्थियों को अच्छे तो लगते हैं, पर वे उन्हें पराई उधार ली हुई वस्तु समान लगते हैं, स्वयं की होने जैसे नहीं लगते । इसका कारण यह है कि इन सत्य, दया ब्रह्मचर्य आदि सिद्धातों के साथ में वे अपनी अपनी कल्पनानुसार अन्य बातें मिला देते हैं । उदाहरणार्थ इनमें वे यज्ञ, होम आदि जिनका इन सिद्धातों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, मिला देते हैं । इस प्रकार सर्व प्रकार के उपाधि रहित गुणों का प्रतिपादक सर्वज्ञ दर्शन का अर्थ सब दर्शनों में मिलता है । इस प्रकार बाहरी लिंग (दिखावा, भेष) चाहे जो भी हो सद्भाव पूर्ण सर्व गुण जैन सिद्धात सब दर्शनों, धर्मों में अन्तर्हित है ।

ससार में कितने ही प्राणी, जिनकी प्रवृत्तियां दुष्ट हैं और जो शुद्ध क्रिया विहीन हैं, ध्यान करते हैं और धर्म का ऊपरी दिखावा करते हैं । इन ऊपरी बातों पर विवेकशील व्यक्ति को किंचित भी विश्वास नहीं करना चाहिये । जीवन में जो भलीनारंभी है उसकी शुद्धि केवल बाह्य ध्यान से नहीं हो

सकती । जो तुच्छ नासारिक विषयो मे आरभ सारभ करने वाले है और वाह्य ध्यान करने मे तत्पर दीखते है, ऐसे प्राणी ध्यान करने से शुद्ध नही हो सकते । शुद्ध व्यवहार और अनुष्ठान क्रिया विना मनुष्य के और ध्यान के सम्बन्ध ही कैसा ?

इसलिये जो प्राणी सर्व प्रकार व्याधियो से शुद्ध हो गया है वही मोक्ष के साधक उच्च प्रकार के ध्यान का साधन कर सकता है इस प्रकार जो कोई भी प्राणी उपाधि रहित होकर निर्मल आत्मा द्वारा ध्यान योग पर अग्रसर होता है वह चाहे तीर्थी (जैन) हो, या अन्य हो, वही वास्तविक जैन शासन मे है । इस प्रकार के मनुष्य वाह्य रूप से चाहे अन्य तीर्थी (धर्मावलम्बी) हो, वे ससार भ्रमण का अन्त करनेवाले हैं, वे वास्तव मे जैन तीर्थी ही है ।

सब बातों का सार यह है कि जिस प्रकार जिस औषधि से शारीरिक रोग नाश होता है वही उत्तम औषधि कहलाती है, चाहे वह ऊट वैद्य की ही बताई हुई हो पर सच्चे वैद्य की दवा ने मिलती हो, उसी प्रकार जो अनुष्ठान क्रिया आदि, राग, द्वेष मोहादि रोगों का नाश करनेवाले है और महामलीन आत्मा को निर्मल करनेवाले है, वे अनुष्ठान चाहे जैन मतानुसार हो चाहे अन्य मतानुसार हो, उनको सर्वज्ञ के मत (जैन मत) के सम्मत और अनुकूल ही समझना चाहिये ।

इसमे भी कोई शका का स्थान नहीं कि कोई भी अनुष्ठान यदि चित्त को मलीन करनेवाला है और मोक्ष मे

वाधक है तो उसको करनेवाला चाहे जैन मुनि हो या श्रावक हो, वह जैन मत के बाहर ही है उसको जैन धर्म का अंग नहीं समझना चाहिये। इस प्रकार भाव पूर्वक विशुद्ध भाव तीर्थ द्वारा मनुष्य ससार समुद्र को पार कर लेता है, इसमें बाह्य वेश की चिन्ता अर्थहीन है।

आत्मा दुष्ट विचार कल्लोलों के कारण पाप एकत्रित करता है और सुन्दर विचारों पूर्ण चित्त से पुण्य एकत्रित करता है। और जब उसका चित्त इन दोनों प्रकार की विचारधारा से उदासीन, निरक्षेप हो जाता है, जब न अनुकूल की तरफ राग और न प्रतिकूल की तरफ द्वेष होता है तब वह पुण्य और पाप दोनों से बच जाता है, इस प्रकार वह दोनों के परिणामों से बच जाता है।

जिस प्रकार अपथ्य भोजन से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार चित्त में भ्रम उत्पन्न करनेवाले मन को भलीन करनेवाले हिंसात्मक (दूसरों को अहितकारी) अनुष्ठानों और कृत्यों से मन में घृणा (कल्लोल) विचार उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार चित्त में स्थिरता और निर्मलता उत्पन्न करनेवाले अहिंसामय अनुष्ठान (कृत्य) चित्त में सुन्दर कल्लोल (विचार) उत्पन्न करते हैं और शरीर को जिस प्रकार स्वास्थ्यवर्धक भोजन हितकर है उसी प्रकार यह अनुष्ठान भी आत्मा को हितकर है।

अब एक तीसरे प्रकार का ध्यान है जो चित्त में होने वाले सब जालों (उद्वेगों) को दबा देता है उनका अन्त कर देता है। वह ध्यान ऊपर बताये हुये दोनों प्रकार के

विचारो की ओर उदासीनता पूर्ण है, वह कर्म निर्जरा का कारण है, आत्मा के साथ लगे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्ति दिलाता है, जो प्राणी मोक्ष का इच्छुक है, कर्मों से मुक्त होना चाहता है उसे चित्त के अनेक संकल्प विकल्प रूपी जालो का निरोध करने के लिये राग, द्वेषादि का विच्छेद करनेवाले भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों का सतत उपयोग करना चाहिये ।

ऐसे उपाय चाहे जैन शासन में बताये हुये हो चाहे अन्य मतावलम्बियों (अन्य तंत्रियों के)ने बताये हो इसमें आपत्ति नहीं । महत्व इस बात का है कि उपाय ऐसे होने चाहिये कि उनके द्वारा राग द्वेष का विच्छेद होकर चित्त में संकल्प विकल्प शान्त हो जावें । बाहर से विशुद्ध कर्तव्य करनेवाले मोक्ष साधना की इच्छावाले प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येय का आश्रय लेकर मोक्ष की साधना करते हैं यह उनका माध्यस्थ भाव है । पर परमात्मा इत्यादि को ध्येय का आश्रय लेकर मोक्ष की साधना करते हैं यह उनका माध्यस्थ भाव है । पर परमात्मा इत्यादि को ध्येय बनाने से जो सवेग उत्पन्न होता है और वह प्राणी के चित्त को प्रभावित करता है वैसा प्रभाव एक विन्दु को ध्येय मानने से नहीं होता है । चित्त को सुन्दर आलवन मिलने से उसका स्वरूप भी सुन्दर हो जाता है यह बात स्वानुभव से ही सिद्ध है ।

भिन्न-भिन्न प्राणियों की रुचियां भिन्न-भिन्न होती हैं । किसी के चित्त की शुद्धि एक आलवन से होती है किसी को दूसरे से । इसलिये अन्तःकरण को शुद्ध करने

वाली जिन मार्ग (आत्मविकास) की देशना (उपदेश) अनेक प्रकार की होती है। इसलिये यह भी विल्कुल संभव है कि किसी भी विशुद्ध अन्तःकरणशाली पुण्यात्मा को विन्दु इत्यादि ध्येय भी चित्त को विशुद्धि का साधन बन जाय।

विशुद्ध अंतःकरण और माध्यस्थ के अभाव में कितने ही भूढ़ प्राणों तत्त्व जानते हुये भी उनके विपरीत आचरण करते हैं इस प्रकार राग द्वेष आदि के परवश में पड़े हुये मलीन अंतःकरणवाले प्राणियों का ज्ञान विपरीत फलदायक होता है स्पष्ट सूर्योदय हो तो भी गहरी घुआ से अंधेरा हो जाता है इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर भी वैराग्य (राग द्वेष से मुक्ति) का लाभ न ले सके ऐसे प्राणी योग्य दृष्टि के अभाव में अज्ञान रूपी अघकार की धूओं से भरे ससार रूपी कमरे में पड़े हैं, ऐसा ही समझना चाहिये। इसका आशय यह है कि ज्ञान की किरणों से दीप्त योग रूपी सूर्य हृदय में जगमगाता हुआ उदय हो उस समय अर्थ और काम का स्पृहा रूपी अघकार असम्भव है। इसलिये निर्मल चित्तवाले, वैराग्य के अभ्यास के इच्छुक प्राणियों के आलंबन अनेक प्रकार के संभव हैं क्योंकि ये आलंबन आखिर उसे माध्यस्थ भाव की ओर ले जाते हैं। इसलिए कुतूहियों (अन्य मतावलम्बियों) ने जो ध्येय के अनेक भेद बताये हैं वे जिनमत रूपी समुद्र के अंश ही समझना चाहिये। इस प्रकार अन्य दर्शनों की वाते प्रायः कर्म रोग बढ़ानेवाली होती हुई भी उनकी कई वाते कर्म रोग नाशकारी भी हो सकती हैं। इसे ऐसा ही समझना चाहिये कि उनमें सर्वज्ञों के वचनों के अंश हैं।

जैन दर्शन की व्यापकता

सम्यग्दृष्टि, वस्तु को सत्य दृष्टि से देखनेवाले की अपेक्षा से तो जैन दर्शन व्यापक है। गहरे विचार और तत्त्व चिन्तन के परिणाम रूप यह निश्चय है। भेद बुद्धि संकीर्ण दृष्टि के परिणाम (कूडा कर्कट) से उत्पन्न होती है और प्राणी को मोह में गिरा देती है। जो प्राणी तत्त्व को समझ सकते हैं वे उसकी विशालता और व्यापकता समझते हैं, उनकी यह भेद बुद्धि नाश हो जाती है और फिर उनके हृदय में किसी प्रकार की उलझन नहीं रहती है। ऐसे प्राणी की दृष्टि में देव एक ही है, वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग, द्वेष से मुक्त, महामोह को नाश करनेवाला और शरीरधारी होता है तब ससार भुवन का स्वामी दीखता है और शरीर त्यागने पर मोक्ष गाभी होकर प्रभु कहलाता है। केवल वह ही (सत्य अर्थ में) देव है।

जो प्राणी ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वीतराग, गत द्वेषी और महामोह पर विजयी का स्वरूप मन में बराबर समझ कर निश्चय कर लेता है, और मान्यता दृढ़ कर लेता है, उसे नाना प्रकार के शब्दों (नामों) से किंचित भी भेद बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। उसकी तो दृष्टि स्वरूप पर ही रहती है, नाम पर मोह नहीं होता। उसे लोग बुद्ध कहो या ब्रह्म कहो, विष्णु कहो या महेश्वर कहो, जिनेश्वर कहो या और किसी भी नाम से कहो, सच्ची दृष्टिवाले परवाह नहीं करते। शब्दों के भेद से अर्थ भेद नहीं करते। उसको जो इस रूप में मानते हैं उसीके वे प्रभु हैं। यह भेरे हैं, यह

दूसरे के हैं, यह सब भूठ है, भ्रम है। जो इस भाव से ही समझते हैं, और इसी भाव से उसकी इच्छा (भक्ति) करते हैं, उनका ही वे कल्याण करते हैं (उसी का कल्याण होता है) इन देवों के तो सब क्लेशों का नाश हो चुका है इसलिए वे तो सब प्राणियों के लिए समान हैं। जो उन्हें इस रूप में जानता है उन प्राणियों की वे मुक्ति करते हैं (वे प्राणी मोक्ष प्राप्त करते हैं) ससारी आत्माओं में तो कर्म (मल) के कारण अनेक भेद है, उच्चता नीचता इत्यादि है पर परमात्मा तो कर्म प्रपञ्च से सर्वथा मुक्त होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के भेद संभव नहीं।

जो महा भाग्यवान प्राणी ऐसे सर्वज्ञदर्शी आदि विशेषणों युक्त, शुद्ध बोध के प्रभावक, अनन्त शक्ति के आधार परन्तु संसार से मुक्त करानेवाले हैं, उनको अच्छी तरह पहचानता है और भाव पूर्वक उनका आदर करता है, उन प्राणियों के मन में इनका सत्य स्वरूप पूर्ण रीति से जम जाता है, उनके मन में इनके सम्बन्ध में कोई वादविवाद या मत भेद का कारण ही नहीं रहता। पर कई मूर्ख अथवा अल्पज्ञ लोग परमात्मा को राग द्वेष रूपी मल युक्त मानते हैं, उनका ये तत्त्व जाननेवाले महापुरुष विरोध करते हैं पर वह भी कर्णा बुद्धि से।

परमार्थ दृष्टि से संसार में धर्म भी एक ही है, यह कल्याण परम्परा का हेतु है। यह स्वयं शुद्ध है और शुद्ध गुणों से भरपूर है। ये गुण दश प्रकार के हैं, क्षमा, मार्दव (नम्रता) शौच (बाह्य आंतर पवित्रता निर्मलता) तप

(वाह्य और अभ्यतर) संयम (सत्तर प्रकार का) मुक्ति (लोभ त्याग) सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव (सरलता) और त्याग (परिग्रह मुक्ति) । पण्डित लोग इन दश धर्म को स्वर्ग और मोक्ष देनेवाले मानते हैं पर मूढ़ लोग धर्म की इससे विपरीत ही कल्पना करते हैं । मोक्ष को कोई सत्व नाम से पुकारते हैं कोई लेश्या शुद्धि कहते हैं और कोई अन्य नामों से पुकारते हैं । यह केवल नाम का भेद है अर्थ का भेद नहीं है ।

कई विशुद्धि के चार भेद करते हैं—ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य और धर्म । रजस और तमस से जब सत्व धिर जाता है तब वह प्रकाश रहित हो जाता है तब उपरोक्त ऐश्वर्य आदि गुण विपरीत हो जाते हैं । रजस के आवरण से वैराग्य के बदले अवैराग्य, तमस से ऐश्वर्य के बदले अनैश्वर्य हो जाते हैं । सत्व जब इन कारणों से मेल वाला होता है तब वह संसार भ्रमण और दुख का कारण हो जाता है, मेल रहित और शक्ति से वह भरपूर होता है तब सुख और मोक्ष का कारण हो जाता है । सत्व को निर्मल रूप में प्राप्त करने के लिये ध्यान, व्रत आदि अनेक अनुष्ठान बताये गये हैं । और शुद्ध सत्व ही देवी तत्त्व है । इसके आश्रित ज्ञान सच्चा ज्ञान है श्रद्धा सची श्रद्धा है, उसे शुद्धतर करनेवाली क्रिया सच्ची क्रिया है और उस मार्ग पर चलना ही मोक्ष मार्ग पर चलना है । जो शुद्ध बुद्धि पूर्वक तत्त्व को जान लेते हैं वे मेरू पर्वत की तरह निश्चल चित्तवाले, भ्रान्ति रहित, शका रहित हो जाते हैं ।

शुद्ध सत्व लोक में अविचल है, एक है और प्रमाण से

सिद्ध है। उसी तरह मोक्ष भी अविचल एक और सिद्ध है, अत्यन्त आल्हादकारी होने से सुन्दर और सुसाध्य है। अनन्त शुद्ध बोध (ज्ञान) अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द और अनन्त वीर्य वाले अमूर्त आत्मा का निज स्वरूप में रहना ही मोक्ष का लक्षण है, वही मोक्ष है। इसे संसिद्धि कहो, या निवृत्ति कहो, गान्ति कहो चाहे शिव कहो, अक्षय अव्यय अमृत कहो चाहे ब्रह्म कहो या निर्वाण कहो, चाहे ये सब भिन्न भिन्न शब्द हो, पर सब मोक्ष ही के द्योतक नाम हैं।

ये सब प्रकार के कर्तव्य, लेश्या शुद्धि के लिये हैं, लेश्या शुद्धि मोक्ष के लिये हो है। जिससे आत्मा स्वरूप सिद्धि प्राप्त करे वही मोक्ष है और उसी प्रकार की लेश्या शुद्धि ही मोक्ष है और उसी प्रकार की लेश्या शुद्धि ही मोक्ष का कारण है।

लेश्या शुद्धि की विशेषता या अल्पता के कारण देव या मनुष्य गति में संयोग वश सुख मिल जाता है, वह त्यागने योग्य वस्तु है।

इस प्रकार सद्देव, सद्धर्म की व्याख्या करनेवाले उत्तम शास्त्र इस प्रकार के मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। जो शास्त्र दृष्ट और अदृष्ट (प्रत्यक्ष और अनुमान) प्रमाण से अवाधित और सर्व प्रमाणों से प्रतिष्ठित हैं वे ही सर्वत्र व्यापक हैं, ऐसे ही शास्त्र व्यापक माने गये हैं। इनमें विशेष प्रकार के भाव हैं पर उनका विविध प्रकार के शब्दों द्वारा व्यवधान किया हुआ है। उसे कोई वैष्णव कहते हैं, कोई ब्राह्मण, कोई माहेश्वरनाम देते हैं तो कोई बुद्ध कहते हैं, कोई

जैनेन्द्र नाम देते हैं। इसमें कोई बाधा आपत्ति जैसी बात नहीं है। मूल भाव नाश न हो तो शब्दों के भेद में कोई दोष नहीं, समझदार मनुष्य तो भीतर का भावार्थ ही विचारते हैं। मात्र शब्द या नाम पर आसक्त नहीं होते। बुद्धि पर आवरण आने के कारण ही विकार दृष्टि हो जाती है तब ही दृश्यों में भिन्नता दिखने लगती है, यह खोटा मोह मात्र है। जब प्राणी पर से अहंकार हट जाता है, जब सब वस्तुएँ उसके बुद्धिगोचर हो जाती हैं और उसे जब सच्चे दर्शन का ज्ञान हो जाता है तब उसमें भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि शुद्ध दर्शन में भेद बुद्धि को स्थान ही नहीं है।

सब वादियों के विचार से आत्मा का अस्तित्व तो है ही इन आत्माओं में जो मोहनीय कर्म रूप मलवाली होती है वह मोक्ष मार्ग को न तो देख सकती है और न जान सकती है, आंख में मल होने से वस्तु दर्शन बराबर नहीं होता है उसी प्रकार मल वाले आत्मा की स्थिति है। इस कर्म मल के क्षय होने से, नाश होने से आत्मा यथा स्थित मोक्ष मार्ग को देख और जान सकती है। फिर यह आत्मा चाहे जहां हो, उसके लक्ष में स्वतः मोक्ष मार्ग आ ही जाता है। ऐसी स्थिति होने पर प्राणी परमार्थ को बतानेवाले सच्चे दर्शन को बराबर देख सकता है, अपना दुराग्रह त्याग देता है और सत्य मार्ग पर आ जाता है। पर जो प्राणी मूढ़ होता है गुण दोष नहीं समझ सकता है, न उसकी परीक्षा कर सकता है, ऐसा प्राणी सिद्धांत रूप विषम (कठिन) ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है या स्वीकार कर सकता है? मैं अच्छा हूँ

तू बुरा है, मेरा दर्शन सुन्दर है, तेरा असुन्दर है, ऐसा बोलना या मानना, या ऐसी बातें करना केवल द्वेष और मत्सर है।

जो प्राणी यथा योग्य दृष्टि वाले होते हैं वे तात्त्विक शुद्ध और विशाल दर्शन में ही रहनेवाले हैं, उनमें यह मेरा यह तेरा ऐसी दृष्टि नाश पा चुकी होती है। ऐसे प्राणी वाद विवाद में नहीं उतरते। वे इस बात का भान कराते हैं कि सब के भीतर गहराई में उतरें तो समानता ही दृष्टिगोचर होगी। जो मल नाश न होने के कारण विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं और अभिमान से अपने दर्शन को ही व्यापक और सत्य कहते हैं, उनसे विवाद न कर बन सके तो तत्त्व मार्ग पर लाने के लिये बोध देना चाहिये। इस सत्सार में मोह का विनाश करने के बराबर अन्य कोई उपकार नहीं है।

सम्यग् ज्ञानी का दृष्टिकोण

प्राणी अनादि काल से भव भ्रमण करता हुआ अनन्त बार भिन्न भिन्न योनियो मे भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनी मे भी अनन्त बार जन्म ग्रहण कर चुका है । इस भ्रमण में कई बार सद्गुण प्राप्ति के अवसर और प्रसंग आये और कई बार उन्हें प्राप्त कर प्रगति भी की है और दोष सेवन से पतन भी किया है पर इसी तरह, जिस प्रकार नदी मे गुड़ता पड़ता पत्थर चिकना हो जाता है उसी तरह प्राणी का भी खडपट्टी करते करते कुछ आत्म विकास होने लगता है और उसे सम्यग् ज्ञान (सच्चा ज्ञान) प्राप्त हो जाता है तब उसे जो अनुभव होता है और दूसरो को भी बतलाता है वह इस प्रकार है ।

यह समस्त ससार प्रपंच एक प्रकार का नाटक है जिसमे भाग लेनेवाले के नये नये भेष बनाने की तरह प्राणी भी नये नये शरीर धारण करता है । नाटक करनेवालो के नाच आदि चेष्टाओ और खेलो की तरह यह प्राणी भी अनेक योनियो मे प्रवेश करता है और तरह तरह के सम्बध करता है और भोग भोगता है । इस प्रकार यह भव प्रपंच नाटक के समान ही है । द्रव की अपेक्षा एक प्राणी की आत्मा एक ही है वह अकेला ही है और मनुष्य गति या अन्य गति मे अनेक नामो द्वारा जानी जाती है वे उसके पर्याय मात्र है, वे सब कृत्रिम, बनावटी झूठे और अस्थायी हैं विवेकी मनुष्यो के वे पर्याय विश्वास करने योग्य नहीं है । यह भव प्रपंच लोक

स्थिति के नियमानुसार है, काल परिणिति के वताये हुये हैं, उस पर कर्म परिणाम राजा की सत्ता है, इसका यही स्वभाव है, भवितव्यता भी इसी प्रकार की है, निज भव्यता भी है। इस प्रकार लोक स्थिति, काल, कर्म, स्वभाव, भवितव्यता और निज भव्यता, एक दूसरे की अपेक्षा से कारण समुदाय रूप एकत्रित होकर भव प्रपञ्च उत्पन्न करते हैं। इन कारणों परिपक्व होने पर इस प्रपञ्च को नाश करनेवाले, उसका उच्छेद करनेवाले परमेश्वर की कृपा से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस विशुद्ध ज्ञान के बल से आत्मा जानती है कि मुझे जो अभी सुख दुख होता है, या मुझे संसार में रखड़ना पड़ता है अथवा अन्त में मोक्ष प्राप्त हो सकता है, यह सब परमेश्वर को आज्ञा का आराधन (पालन) न करने, या करने अर्थात् उनके वताये हुये नियमों का पालन न करने या करने के परिणाम हैं या होंगे। लेश्याओं को सुधारना निर्मल बनाना उसकी आज्ञा पालन ही है और लेश्याओं (आत्म परिणति) को मलीन करना आज्ञा की विराधना है। ऐसे विचार और निर्णय के परिणाम स्वरूप, आत्मा परिणति (लेश्या) को शुद्ध करनेवाले गुणों में प्रवृत्ति होती है और लेश्या को मलीन करनेवाले अवगुणों से दूर हटती जाती है। इस प्रकार आत्म परिणति-लेश्या को दूढ कर शुद्ध करती हुई उस पर विजय प्राप्त कर स्वयं अलेशी-लेश्या विहीन हो जाती है। तब वह निज के असली रूप (स्वरूप) में स्थित हो जाती है और स्वयं परमेश्वर हो जाती है, परमात्मा बन जाती है। इस प्रकार का सत्य स्वरूप उसे निर्मल ज्ञान द्वारा भाषित हो जाता है और उस स्वरूप का वह अन्य प्राणियों के सामने प्रतिपादन करता है।

उपमिति भव प्रपंच कथा का भावार्थ

इस ससार में कुशल कर्म (पुण्य) के फल (विपाक) के परिणाम स्वरूप, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त करना दुर्लभ हो। इसके द्वारा सब प्रकार के भोग और सुख मिल सकते हैं। ऐसा होने पर भी बुद्धिमान मनुष्यों के लिये तो, शम सुख जो शान्ति का साम्राज्य है, उसे ही प्राप्त करना योग्य और उचित लगता है।

मनुष्य प्राणी चाहे जितनी ऊंची पदवी प्राप्त कर ले, पर जो इस पापी कर्म की शत्रुता को नहीं समझता है, तो जब उस (पाप कर्म) का (जोर) प्रभाव बढ़ जाता है तब प्राणी को भयंकर ससार समुद्र में जोर से फेंक देता है, ढकैल देता है।

प्राणी ने नरक में ले जाने जैसे कितने ही भयंकर कर्म एकत्रित किये हों तो भी सदागम द्वारा बोध (ज्ञान) प्राप्त हो और उस पर एक क्षण भर भी उस का चिन्तन लगे तो उसके पाप नाश हो सकते हैं और क्षण भर भी वह यदि तदनुसार करे तो अन्त में पाप मुक्त होकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है यह बात समझकर जितना जल्दी हो सके मन के मैल को दूर हटाओ, निकालो दो फेंक दो और सदागम की सेवा करो (आज्ञा पालन करो) जिससे आगम (तीर्थंकर वचन) के आधार पर तुम भी मोक्ष प्राप्त कर सको।

भिन्न-भिन्न प्राणियों की भव्यता (मोक्ष की योग्यता) भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। इसलिये अपने-अपने कर्मानुसार वे ससार भ्रमण करते हैं। इसका आधार प्रत्येक की भव्यता पर है।

इसलिये सब बातों का गहरा भावार्थ मन में रखना हो और सब रहस्य समझ लेना हो तो संक्षेप में एक बात अपने हृदय पर अंकित कर लो / कि इस ससार में जित्त मार्ग प्राप्त कर जैसा और जितना बन पड़े उतना प्रत्येक मनुष्य को मल विशोधन करने मेल या पाप को ढूढ ढूढ कर विच्छेद करने और काट फेकने का काम करना चाहिये।

श्री सिद्धर्षिगणिका का संदेश

इस ग्रंथ में युक्ति पूर्ण वचनों द्वारा जो जो बातें कही गई हैं वे सब भावार्थ से भरपूर हैं। इन सब बातों पर शुद्ध बुद्धि द्वारा विचार करो और उन विचारों के आधार पर, हे भव्य प्राणियो यदि तुम्हें वे सब विचार विलकुल निष्पाप लगे और तुम्हें हितकारी जान पड़े तो पीछे मुझ पर कृपा कर इन बातों को जल्दी स्वीकार करलो क्योंकि इसमें तुम्हारे स्वार्थ की परम सिद्धि है।

इस ससार में शुभ कर्म के फल के रूप में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त होना कठिन है। इससे सब प्रकार के मार्ग और सुख मिल सकते हैं तथापि बुद्धिमान मनुष्य तो 'शम सुख' जो कि शान्ति का साम्राज्य है उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं।

प्राणी ने नरक में जाने योग्य भयंकर कार्य किये हो तब भी उसे सदागम का ज्ञान प्राप्त हो और उस पर एक क्षण के लिये भी उसका मन लगे तो उन पापों का नाश हो सकता है और क्षण भर भी यदि वह उसके अनुसार करे तो वह पाप रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

जो प्राणी अविवेक के प्रभाव में आकर अभिमान करता है और जगत् को अहितकर असत्य बोलता है, वह निश्चय ही इसी भव में ही अपने पाप के भार से दुःख पाता है और अनेक प्रकार से हैरान होता है।

इस ससार रूपी बड़े गहन वन में फिरते फिरते बड़ी मुश्किल से कभी बहुत सुन्दर मनुष्य भव प्राप्त होता है। हे मनुष्यो! ऐसे प्रसंग में जिस सुख की कोई अन्य सुख की उपमा नहीं दी जा सकती है, उसे प्राप्त करने के यत्न करो और खास करके, ऐसे सुन्दर भव को अभिमान करने में, असत्य बोलने या जिन्हा लोलुपता (इत्यादि) में नष्ट न करो।

लेखक की अन्य कृति
जो
प्रकाशित हो चुकी है
जीवन दर्शन
कुछ सगातियां

श्री कल्याणमल लोढा, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय,
कलकत्ता ।

“जैन धर्म की मूल रूप चिंतना को समझने के लिए यह ग्रंथ
अत्यन्त उपयोगी और सार्थक होगा ।”

श्री अमरभारती अंक मार्च १९६८

“निवन्वो मे एक अध्ययनशील चिन्तक की निर्भय विचारशैली का
स्पष्ट प्रतिबिम्ब झलक रहा है । लेखक ने अध्यात्म, धर्म, कर्म, अहिंसा
जैसे विषयों पर काफी गहराई एवं आधुनिक चिंतन के आलोक में
सच्छा प्रकाश डाला है ।

धर्म केवल परलोक का सौदा खरीदने के लिए सिक्कामात्र नहीं है,
वह तो जीवन का एक उदात्त और स्पष्ट दर्शन है । रूढ़ीवाद और
कुण्ठाग्रस्त मानव उसे विकृत एवं खण्डित रूप में देखता रहा है, इसलिए
यह जीवन का दर्शन न रहकर मात्र चिन्तन का भाव बन गया है ।
लेखक ने सयत किन्तु उग्र शब्दों में धर्म की स्वीकृति के साथ इस सत्य
की घोषणा की है कि “धर्म इस जीवन में सुखदाई है, इसमें मन्देह
नहीं, किन्तु जिस रूप में धर्म बताया जाता है, उस रूप में नहीं”
लेखक धर्म को जीवन के कण-कण में व्याप्त देखना चाहता है ।

Shri Rishabh Chand—Shri Arvindo Ashram, Pondichery

“It is an admirably lucid exposition of some of the cardinal tenets of Jainism which have a direct bearing on the daily life of the Jains”.

श्री ऋषभ दास रांका, बम्बई

“आपने धर्म की व्याख्या और उपयोग के विषय में लिखा वह समयोपयोगी तथा नई पीढी के बुद्धिवादियों के लिए समझने में आने जैसा है। धर्म पर इसी दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिये।”

दैनिक हिन्दुस्तान, देहली ११-६-६७

लेखक ने आत्म विज्ञान, अध्यात्मवाद, कर्म विज्ञान, अहिंसा और अहिंसा साधन, पाँच विषयों पर विस्तार के साथ अपने विचार प्रकट किये हैं। इन सभी विषयों का जैन धर्म के आधार पर सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया गया है। लेखक का कहना है कि कर्मविज्ञान हमारी दृष्टि को व्यापक करता है। वह मनुष्य का पथप्रदर्शक है। उन्होंने इस बात को सुन्दर ढंग से प्रकट किया है कि सांसारिक जीवन और धार्मिक जीवन अलग अलग नहीं है। लेखक ने अहिंसा की बड़ी सुन्दर ढंग में व्याख्या की है। उनका कहना है इसके द्वारा आत्मा को पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है।

श्री पन्नालाल भडारी बी. ए. (Hons) बी कोम. एल. एल. बी.
डी. पी. ए, लदन

“पुस्तक का मेरे पर प्रभाव पड़ा। भाषा सरल, लेखन शैली सादी और विलुप्त सिद्धान्तों का सहज ही में ग्रहण हो जाता है। इस पुस्तक का प्रचार जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है।”

श्री दलमुख मालवणीया

“आत्मा आदि विषयो की बुद्धिगम्य व्याख्या रोचक है और प्रेरक भी।”

मुनि श्री न्याय विजय जी (भाडल)

“आप के लेख विचारपूर्ण एवं मार्गदर्शक निकलते हैं। ऐसे सशोधित विचारों का प्रचार आज अपेक्षित है। मेरा भी यही मन्तव्य है कि परलोक सुधार तथा इहलोक सुधार का मार्ग अलग-अलग नहीं है, एक ही है।”

मूल्य एक रुपया मात्र।

लेखक की अन्य कृति
जो

प्रकाशन के लिये तैयार है
(श्री हरिभद्रभूरि तथा श्री हेमचन्द्राचार्य के ग्रन्थों पर आधारित)

“अध्यात्मविज्ञान-योग प्रवेशिका” विषय-सूची

प्रस्तावना

प्रकरण १- -कर्म विज्ञान (प० सुखलालजी के ‘जैन
वर्म का प्राण’ पर आधारित)

१. कर्म तत्त्व

२. कर्मवाद की दीर्घ दृष्टि

३. कर्मशास्त्र अध्यात्म शास्त्र का अंग है

४. कर्मवधन कब न हो

५. कर्मवध का कारण

६. कर्म से छूटने के उपाय

७. कर्म सिद्धान्त के विषय में डा० मेक्समूलर का
अभिप्राय

८. उपसंहार

९. कुछ उद्धरण

प्रकरण २- योग विन्दु (श्री हरिभद्रभूरि कृत ‘योग
विन्दु’ -आचार्य श्री ऋद्धिसागरभूरि
कृत गुजराती भाषा निवध बुद्धिसागर
विवेचन युक्त ग्रन्थ पर आधारित)

१. संसार का स्वरूप
२. ऊपर उठने के साधन-अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता, वृत्ति संक्षेप
३. उपरोक्त साधनों का प्रभाव-भुण प्राप्ति
४. उपरोक्त साधनों के लिये योग्यता
५. उन्नति के लिये प्रथम पाठ
६. क्रियाएँ अनुष्ठानों के ध्येय में सावधानों की आवश्यकता
७. धर्म अर्थात् आत्म विकास के अधिकारी
८. राग द्वेष की ग्रन्थी को काटना
९. सम्यकत्व
१०. मोक्ष मार्ग के अंग-चित्र (Table)
११. उपसंहार
१२. परिशिष्ट आत्मा की तीन अवस्थाएँ
१३. परिशिष्ट योग

प्रकरण ३ योग शास्त्र (श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योग शास्त्र के आधार पर)

१. योग अर्थात् आत्म विकास का मार्ग
२. मोक्ष प्राप्ति का मार्ग
३. व्रत पालक के प्राथमिक गुण तथा व्रत
४. व्रत-नियम का ध्येय
५. व्रत किसका फलदायक होता है।
६. उपसंहार

प्रकरण ४ योग शास्त्र (श्री हरिभद्र सूरि कृत योग शास्त्र के आधार पर)

१. योग-निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि
२. योग का अनाधिकारी
३. योग-प्रगति मार्ग का अधिकारी
४. उन्नति का कक्षा क्रम
५. उपदेश—योग्यतानुसार
६. ध्यान में रखने योग्य बातें
७. उपसंहार

८. परिशिष्ट १ (क) धर्म, तत्त्व ज्ञान और सस्कृति
 (ख) धर्म का बीज
 (ग) धर्म का व्येय
 (घ) धर्म और विचार

९. परिशिष्ट २ सम्यक् दृष्टि और मिथ्या दृष्टि

१०. परिशिष्ट ३ (क) पात्रता-योग्यता
 (ख) श्रावक धर्म में योग्यता पाने के उपाय
 (ग) साधु धर्म में योग्यता पाने के उपाय
 (घ) सिद्धान्त ग्रहण योग्यता

प्रकरण ५—गुण स्थान

१. आत्मा की शुद्धता का विकास क्रम
२. उपसंहार

प्रकरण ६- योग दृष्टि समुच्चय (श्री हरिभद्रसूरि कृत योग दृष्टि समुच्चय के आधार पर)

१. आत्म विकास
२. अन्धकार से प्रकाश की ओर
३. मनोभावों और आचरण की विभिन्नता
४. आत्म विकास-भेद पर आधारित-आठ दृष्टियाँ
५. उपसंहार

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान माला

के

अभिनव प्रकाशन

१. रत्नाकर पञ्चीसी
२. दादा गुरु इकतीसा
३. दादा गुरु की अमर कहानी
४. प्रभु गुरु स्तवन
५. आचार्य तुलसी का समन्वयात्मक मंत्र सफल हो
६. इतिहास की खोज
- ७ Mahavir and Jainism
८. अभिनिवेश शिथिल होते ही सत्य की झांकी हो जाती है
९. सवत्सरी
१०. सेठ मोतीशाह
११. ससार वाजार
१२. नमस्कार चिन्तामणि
१३. जैसलमेर पंच तीर्थी का इतिहास
१४. धर्म व संसार का स्वरूप
१५. जीवन दर्शन